

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176172

UNIVERSAL
LIBRARY

गोसेवा

लेखक

मोहनदास करमचन्द गांधी



नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद

गोसेवा

लेखक

मोहनदास करमचन्द गांधी

अनुवादक

रामनारायण चौधरी

मातरः सर्वभूतानां गवः सर्वसुखप्रदाः ॥

सर्वोदय साहित्य मन्दिर
हुसैन्याअनम रोड, हैदराबाद (दक्षिण).



नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदाबाद

पहला संस्करण : २२००, १९४६

दूसरा संस्करण : ३०००, १९४९

डेढ़ रुपया

अगस्त, १९४९.

प्रकाशकका निवेदन

यह बड़ी खुशीकी बात है कि 'गोसेवा' का हिन्दुस्तानीमें यह दूसरा संस्करण छप रहा है। तीन बरस बाद ही इसका दूसरा संस्करण छापनेकी ज़रूरत पैदा होना यह बताता है कि हिन्दुस्तानीके पाठकोंने इस किताबके महत्वको समझ कर उसकी कदर की है।

अस किताबमें पाठकोंको राष्ट्रहितके एक महत्वपूर्ण विषय पर गांधीजीके विचार एक जगह पढ़नेको मिल जायेंगे। गांधीजीने एक स्थान पर कहा है कि गोसेवा हिन्दूधर्मकी लौकिक व्याख्या है। अस दृष्टिसे यह किताब हिन्दूधर्म या अहिंसा-पालनके एक कीमती विषय पर गांधीजीके विचारोंको अुपस्थित करनेवाली मानी जायगी।

आज हम आज़ाद हो गये हैं। आज़ाद देशके नागरिकोंके नाते गोसेवाके धार्मिक और अुससे भी बढकर आर्थिक पहलू पर सोचना, मनन करना और अमल करना और भी ज़रूरी हो गया है।

पहले भागमें छपे गांधीजीके लेखोंमें 'गोसेवा' नामका लेख 'सत्याग्रह आश्रमका अितिहास' में से लेकर अस संस्करणमें जोड़ दिया गया है। परिशिष्ट विभागमें गांधीजीने गोसेवाको रचनात्मक कार्यक्रमका एक अंग माननेके बारेमें श्री जीवणजी देसायीको जो पत्र लिखा था, अुसका हिस्सा भी जोड़ा गया है।

पहले संस्करणमें किताबके आखिरमें सूची नहीं दी गयी थी। अस संस्करणमें वह कमी पूरी कर दी गयी है।

२०-७-'४९

अुपोद्घात

[८ सितम्बर, १९३३ को अेक संस्थाके प्रतिनिधिने पर्णकुटी (पृना) में गांधीजीसे भेंट करके गोसेवाके बारेमें कुछ सवाल पूछे थे । अस भेंटका अधिकृत विवरण गांधीजीके लेखोंके अस संग्रहके लिअे अुपोद्घातका काम देगा, जो नीचे दिया जाता है । पहले अस प्रतिनिधिने अपने मासिक पत्रके लिअे गांधीजीसे अेक खास संदेश माँगा था । गांधीजीके जवाबके साथ यह मुलाकात शुरू होती है । — प्रकाशक]

गां०—संदेश देने जितना तो मुझे अुत्साह नहीं, क्योंकि मेरे विचारोंके माफिक कोअी गोसेवा करता नहीं । आपके अध्यक्षजीसे मैंने अपने विचार कहे थे । मौजूदा आन्दोलनमें सुधार करनेकी दिशायेँ भी अुन्हें बताअी थीं । अुन्होंने अुसके अनुसार काम करना मंजूर किया और आश्वासन भी दिया, लेकिन अमल नहीं किया । फिर मेरे संदेश देनेसे क्या लाभ ?

प्रति०—गोसेवा करनेवालोंमें कअी व्यक्तियोंके बारेमें तो यह बात हुआ, लेकिन अुनके सिवाय दूसरे बहुतसे भाअी और बहुतसी गोशालायेँ यह काम कर रही हैं । वे सब अस आन्दोलनके बारेमें आपके विचार संदेशके जरियेँ ही जान सकते हैं । आप चाहें तो अस संदेशमें ही अुनकी कमियों और सुधारोंका दिग्दर्शन करा सकते हैं ।

गां०—जैसे कोअी गोरक्षा वाला चंदा माँगने आता है और दो-चार पैसे देकर अुसे आमतौर पर बिदा कर दिया जाता है, अुसी तरह मैं भी अैसा अेक-आध संदेश जरूर दे सकता हूँ । लेकिन मुझे अैसा नहीं लगता कि सिर्फ संदेशसे कोअी खास काम हो जायगा ।

प्रति०—ठीक । संदेशकी बात छोड़कर आपसे पूछता हूँ कि गोसेवाके बारेमें आपके पहलेके विचारोंमें, अितने वर्षोंके सोचनेके बाद, आपको कोअी फेरबदल करने जैसी बात लगती है ? पहलेके अुद्गार अैसे थे :—

(१) यह अकेला गोसेवाका काम ही स्वराजको नज़दीक लाने वाला है। (२) जबतक गोवध होता है, तबतक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुदका ही वध हो रहा है। गायको छुड़ानेके मेरे प्रयत्न हमेशा जारी ही हैं। मेरे सारे प्रयत्न गोवध रोकनेके लिये ही हैं। गायको बचानेके खातिर जो अपने प्राण देनेको तैयार नहीं, वह हिन्दू नहीं। (३) मेरी गहरीसे गहरी दो मनोकामनायें हैं : एक अस्पृश्यता निवारण और दूसरी गोसेवा। अनि कामोंमें जब फ़तह मिलेगी, तब स्वराज मिलेगा। अनि दोनोंकी सिद्धिमें ही मुझे मोक्ष दिखायी देता है।

गा० — अनि विचारोंमें मुझे कुछ भी तब्दीली नहीं करनी है। लेकिन अनिका अर्थ करते वक्त पूर्वापर संदर्भ और गोसेवाका जो व्यापक अर्थ मैं करता हूँ, वह ध्यानमें रखना चाहिये। अपनी गोरक्षामें मैं जीव-मात्रको शामिल करता हूँ। आप शायद नहीं जानते होंगे कि गोरक्षाके बारेमें आपने जो वाक्य रखे हैं, उनसे भी ज़्यादा मैं कह गया हूँ। अुदाहरणके लिये, मैंने यह भी कहा था कि गोरक्षाकी भावना हिन्दू धर्मकी मानव-जातिके लिये एक बड़ी भेंट है। लेकिन मेरे ये अुद्गार गोरक्षाकी मेरी विशिष्ट कल्पनाके अनुसार ही थे।

प्रति० — मैं आपकी बात समझता हूँ। अब अुसीके सम्बन्धमें एक और सवाल पृष्ठ है। कभी लोग ऐसा कहते हैं कि निरपेक्ष भावसे गोसेवाका काम करते हुअे सत्य और असत्यके विधि-निषेधका खास खयाल रखनेकी ज़रूरत नहीं। गोरक्षाके लिये कुछ भी किया जा सकता है। असि विषयमें आपका क्या मत है ?

गा० — गोरक्षाके काममें सत्यकी अपेक्षा करना प्रत्यक्ष गायकी ही कुर्बानी करने जैसा है। अिसी तरह प्रजाहितके काममें सत्यका द्रोह करना सचमुच प्रजाका ही द्रोह करने जैसा है। मेरे ये विचार जनताको अच्छे नहीं लगे और अुसके गले नहीं उतरे। अिसीलिये हालके गोरक्षा आंदोलनमें मेरी पक्षनेत्री अिच्छा नहीं। सच पृछा जाय, तो आज भी गोरक्षाके लिये मैं बेहद कोशिश कर रहा हूँ। यह कैसे, यह एक पहेली ही है। अखबारोंसे असका हल नहीं निकल सकता। लेकिन असके

बारेमें मुझे खुदको तो विश्वास है ही । शायद आपको भी इसका हल मिला हो ।

प्रति० — जी हाँ, आपका आशय मैं समझता हूँ ।

गा० — गोसेवाके विषयका मैंने खूब अध्ययन किया है । जितनी गोशालायें मैंने देखी हैं, उतनी शायद ही और किसीने देखी हों । देखी हुआ हर संस्थाका मैंने गहरा विचार किया है और हर जगह अपनी राय भी लिख कर दी है ।

प्रति० — तो आजके गोरक्षा कार्यमें आपको जो दोष दिखायी दिये, उतने तो आप बतायेंगे ?

गा० — वे तो आपने पढ़कर सुनाये, लाभग उसीके अनुसार हैं ।

प्रति० — तो आपकी रायमें गायकी रक्षा किस तरह हो ?

गा० — यह सब मैं बताऊँगा, लेकिन इस मुलाकातके लिये दिया हुआ वक्त अब पूरा हो गया है । इसलिये एक बार फिर समय तय करके मेरे पास आइये । मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा । उस समय हम अधिक चर्चा करेंगे और अगर इस काममें आपको सचमुच उत्साह होगा, तो मैं आपका साथी या आप मेरे साथी बनकर हम दोनों वह काम करेंगे ।

२

प्रति० — मैं आपका कहना ठीक-ठीक समझा हूँ, तो वह यह है कि पूरी तरह सत्य और अहिंसा, जातिद्वेषका अभाव, परम-सहिष्णुता और प्रेम, और आर्थिक दृष्टिका समावेश यानी दुग्धालय और चर्मालय बढ़ाना और गायोंकी कीमत बढ़ानेका प्रयत्न करना — यही आपकी गोसेवाकी कल्पनाकी विशेषता है न ?

गा० — बिल्कुल ठीक । जो लोग गोवध करते हैं, वे अज्ञानी हैं । उन्हें मार डालनेसे उनका अज्ञान दूर नहीं होगा । उनका अज्ञान मिटानेके लिये सहानुभूति और प्रेमसे अलग ही तरहका प्रयत्न करनेकी ज़रूरत है । और आर्थिक दृष्टिसे भी गायोंकी कीमत बढ़ाये बिना काम नहीं चलेगा ।

प्रति० — आपकी यह राय तो नहीं है कि ऐसा करते वक्त गायके बारेमें विशेष धार्मिक भावना यानी खास आदर कायम नहीं रहना चाहिये या उसे कायम रखनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिये ?

गा० — नहीं, नहीं, अगले गोसेवाकी मेरी कल्पनामें जितनी बातें समाजी हुयी है, वे सब अमलमें लानेसे ही यह भावना या आदर कायम रहेगा और रखा जा सकेगा ।

प्रति० — आपकी कल्पना हमको मंजूर हो, तो कार्यकी प्रगतिके लिये फिर अब हमें क्या करना चाहिये ? कोसी वार्षिक या त्रै-वार्षिक योजना आप सुझायेंगे ?

गा० — योजना वार्षिक हो या त्रै-वार्षिक हो, अतनी बातें आपको करनी चाहियें :—

१. गायके दूधके अस्तेमाल पर जोर देना और दूसरी तरहका दूध बन्द करना ।

२. गायके मरे हुए शरीरके सब हिस्से काममें आयें, वे बेकार न जावें, अिस तरहकी कोशिश करना और उसका प्रचार करना ।

३. गायकी नमल सुधारनेके प्रयत्न करना ।

४. गायोंको ज्यादा दूध देनेवाली बनाना, अित्यादि ।

प्रति० — गोसेवक लोग ये कोशिशें करते हों, उस वक्त आप उनसे अस्पृश्यता निवारण और हिन्दू-मुस्लिम अेकता जैसे कामोंकी भी आशा रखेंगे क्या ?

गा० — बिल्कुल नहीं । अितना काफ़ी है कि वे गोसेवाका व्यापक अर्थ समझ लें । अितनी जानकारीसे भी बहुतसा काम हो सकता है । आपने सिर्फ गोसेवाका अेक खास अंग हाथमें लिया है, उसका अितना ही अर्थ है । मैं अस्पृश्यता निवारणका काम करते समय भी गोसेवाका काम करनेका दावा करता हूँ । उसका भी यही अर्थ है ।

प्रति०—आपने बताया उस ढंगसे हम काम करना चाहें, तो आपकी तरफसे किस तरहकी मदद या सहयोग हमें मिल सकता है ?

गा०—मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओंके लिये कभी गुण आवश्यक हैं। उस कमौटी पर आप या आपमेंसे कोई और पूरे अतरे, तो उन्हें रुपये-पैसेकी तरफसे निश्चिन्त कर सकता हूँ।

प्रति०—उस कामके लिये ‘हरिजन’ जैसे अखबारकी ज़रूरत आपको मालूम होती है ?

गा०—अखबार निकालना पीछेका, बल्कि अखीरका काम है। पहले अक तरहके खास विचारोंसे प्रेरित होकर अक संगठन बनाना चाहिये। उसके बाद ही अखबार निकालना अुचित होगा। ‘हरिजन’ के बारेमें भी मैंने यही दृष्टि रखी है।

प्रति०—गोरक्षाकी संस्थाओंको अक करनेपर आज कल हम बहुत ज़ोर देते हैं। यह बात आपको कहाँ तक पसन्द है ?

गा०—यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी तरह पसन्द है। अगर आप लोग उसमें सफल हों, तो मैं पूरी तरह बधायी दूँगा।

विषय-सूची

प्रकाशकका निवेदन	३
अुपोद्घात	५

पहला भाग

१. गोरक्षा	३
२. हिन्दू धर्मकी परीक्षा	६
३. गोरक्षा : आर्थिक दृष्टिसे	८
४. गोरक्षाका अर्थ	११
५. अखिल भारतीय गोरक्षा मंडल	१९
६. भगीरथ काय	२२
७. गोरक्षाका धर्म	२७
८. गोरक्षाकी शर्तें	२९
९. गाय बनाम भैंस	३२
१०. गाय और भैंस	३५
११. गोरक्षाके तरीके	३९
१२. गोसेवकोंसे	४४
१३. चर्मालय	४५
१४. गोवध-निषेध	४७
१५. बहुमत	४८
१६. गोवध	४९
१७. गोवध कैसे रहे ?	५१
१८. गोधनकी रक्षा	५२
१९. चमड़ेका अर्थशास्त्र	५४

२०. गोरक्षा मंडल	५५
२१. जिस तरह गोरक्षा हो सकती है ?	५६
२२. अपंग ढोरोंका क्या हो ?	५८
२३. खस्सी करनेका धर्म	५९
२४. मैसूरमें गोरक्षा	६२
२५. काठियावाड़के ढोर	६८
२६. 'वाधगी माटे मैस'	७४
२७. अक घातक रिवाज	७६
२८. 'पेट करावे वेठ'	७८
२९. बेल बनाम मोटर	८०
३०. गोसेवा	८३
३१. गोसेवाके प्रश्न	८७
३२. टेढ़ी खीर	९१
३३. वैयक्तिक या सामुदायिक	९६

दूसरा भाग

१. प्रोपकारमूर्ति	(म० ह० देसाजी)	१०१
२. मन्त्री गोरक्षा	(प०)	१०३
३. गोरक्षा	(काका कालेलकर)	११०
४. गोरक्षा : वैश्यकर्म	"	११३
५. हमारे आश्रित	"	११५
६. गोरक्षा धर्म	"	१२१
७. पिंजरापोलोंका सवाल	"	१२७
८. कामधेनु	(रा० ब० टालमाकी)	१३०
९. हमारे पिंजरापोल	(य० म० पारनेरकर)	१३४
१०. शहरी दूधका नीतिशास्त्र	"	१३६
११. गोसेवा कैसे हो ?	(विनोबा)	१३८
१२. रक्षा नहीं, सेवा	"	१५३

परिशिष्ट

१. पशु-सुधार	१५९
२. गोसेवा संघका विधान	१६०
३. अ० भा० गोरक्षा मंडलका विधान	१६६
४. गोसेवा संघ (वा० गो० देसाजी)	१६८
५. आश्रमकी गोशालाके आँकड़े	१७४
सूची	१७७

गोसेवा

पहला भाग

१

गोरक्षा

गोरक्षा मुझे बहुत प्रिय है । मुझे कोअी प्छे कि हिन्दूधर्मका बड़ेसे बड़ा बाह्य स्वरूप क्या है, तो मैं गोरक्षा बताऊँगा । मुझे वर्षोंसे दीख रहा है कि हम असि धर्मको भूल गये हैं । दुनियामें ऐसा कोअी देश मैंने नहीं देखा, जहाँ गायके वंशकी हिन्दुस्तान जैसी लावारिस हालत हो । तुलनामें ढोरोँकी जितनी पसलियाँ हम हिन्दुस्तानमें देखते हैं, अतनी और कहीं देखनेमें नहीं आती । अंग्रेज़ जनता गोमांस खाती है, फिर भी अंग्लैण्डमें मैंने लावारिस ढोर नहीं देखे ।

जैसे दुबले हमारे ढोर हैं, वैसे ही हम । जहाँ ढोर भूखों मरते हैं, वहाँ तीन करोड़ आदमी भूखों मरें, तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात ?

हमारे पिंजरापोलोंकी हालत देखिये ! व्यवस्थापकोंकी अुदारताके लिअे मेरे दिलमें अिज्जत है, मगर अुनके प्रबन्धके बारेमें मुझे बहुत कम सम्मान है । मैं नहीं मानता कि पिंजरापोल गाय या अुसके वंशकी रक्षा करते हैं । पिंजरापोल कोअी लावारिस जानवरोंको रखने और अुन्हें सुखसे मरने देनेके स्थान न होने चाहियें । पिंजरापोलोंमें मैं आदर्श गाय-बैल देखनेकी आशा रखता हूँ । पिंजरापोल शहरोंके बीचमें न होकर बड़े-बड़े खेतों पर होने चाहियें, और अुनमें अपार धन खर्च होनेके बजाय अुनसे अपार धन पैदा होना चाहिये ।

हिन्दुस्तानके ढोरोँको हिन्दू किस तरह रखते हैं ? अुन्हें नोकदार आर कौन भौकता है ? अुन पर असह्य भार कौन लादता है ? अुन्हें ओछी खुराक कौन देता है ? अुनसे जितना चाहिये अुससे ज़्यादा काम कौन लेता है ?

मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुओंका पहला काम अपना ही घर साफ करनेका है। मेरी शक्ति हो, मुझे वक्त मिले, तो मैं पिंजरापोलोंको सुधारनेमें, पशु-पालनका शास्त्रज्ञान जनताको देनेमें, निर्दय हिन्दुओंको अपने जानवरों पर दया करना सिखानेमें, और गरीबसे गरीब बालक और रोगीके पास शुद्ध दूध पहुँचानेमें गोरक्षा-मण्डलियोंका ल्हाऊँ। सबसे पहले मैं हिन्दुओंसे अनिमण्डलियोंकी व्यवस्थाका भगीरथ कार्य कराऊँ।

बादमें अंग्रेजोंसे गोमांस छोड़नेकी प्रार्थना करूँ। राजा लोग अंग्रेज मेहमानकी खातिरमें अपना खास धर्म भूलकर गोमांस देनेमें भी नहीं हिचकिचाते। उन्हें इस अधर्माचरणसे मुक्त होनेके लिये प्रार्थना करूँ और शर्माऊँ।

अतना करूँ तभी मुझे अपने मुसलमान भाजियोंसे गोवध बन्द करनेके लिये कहनेका हक मिले। इस तरह हमारा धर्म साफ दिखायी देता है। फिर भी, जो काम हमें अन्तमें करना है, वह हम पहले करने लगे गये हैं। राजीसे या जबरदस्ती भी मुसलमानके हाथसे गायको छुड़ा लेनेमें ही हम अपने मनमें गोरक्षाकी पूर्ति समझ लेते हैं। नतीजा यह हुआ है कि हिन्दू-मुसलमानोंमें वैर-भाव बढ़ गया, झगड़ेका कारण पैदा हुआ और इस प्रवृत्तिके परिणाम-स्वरूप अधिक टोर मारे जाने लगे, क्योंकि मुसलमान भाजियोंको हठ चढ़ गया। गायको बचानेके लिये मरना हमारा परम धर्म है।

परन्तु आज हमें अमृत्य अवसर मिला है। मैंने उसे हाथमें ले लिया है। हर हिन्दू उसे ग्रहण करके सहज ही गायकी रक्षा कर सकता है। मुसलमानों पर इस समय भारी दुःख आ पड़ा है, उनके दीनका अपमान हुआ है। ऐसे समय उन्हें बपैर किसी शर्त या बदलेकी आशाके मदद देनी चाहिये। ऐसा करना पड़ोसीके नाते हमारा धर्म है। जो आदमी अपना फ़र्ज़ पूरा करता है, वह चाहे या न चाहे, उसे फल अवश्य मिलता है। मुसलमानोंके प्रति अपना कर्तव्यपालन करके हम उनकी शराफ़तको जगाते हैं। जो मित्रता बदला मर्गे वह मित्रता नहीं। वह

तो व्यापार है । हमें इस वस्तु व्यापारका विचार छोड़कर मुसलमानोंकी सहायता करनी चाहिये, इसीसे उनके हाथों गायका बचाव होगा ।

कौआ कहते हैं कि ऐसे मामलोंमें मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता । मुझे तो मनुष्य-स्वभाव पर विश्वास है । अस्लाम पर अतबार है । शराफतका बदला शराफतसे ही मिलता है । यह अश्वरी न्याय है । जब हमारे हेतु मिश्रित होते हैं, तभी हमें प्रतिकूल परिणाम अनुभव होते हैं । आज भी मुसलमान स्वेच्छासे बहुत कुछ कर रहे हैं । मौलाना अब्दुल बारी साहबने मेरी मदद तभी मंजूर की, जब वे गायको बचानेकी अनुमति अपने धर्ममें देख पाये । हकीम अजमल खां साहब गोरक्षाके लिये खूब मेहनत कर रहे हैं । दोनों अली भाजियोंके घरमें गोमांस आना ही बंद हो गया है ।

अस तरह जो सुधार हो रहा है, उसे हमें सन्देह या जल्दबाजी करके नहीं बिगाड़ना चाहिये ।

कौआ जगह मैं गोवध बन्द करानेके कानून बनवानेकी हलचल देख रहा हूँ । कौआ जगह मैं मुसलमानोंके साथ शर्तें करनेकी बातें सुनता हूँ । अिन दोनों ही बातोंमें मैं तो नुकसान ही देखता हूँ । खुस्त हिन्दूके सामने एक ही फ़र्ज है कि वह नीति न्यायसे उत्पन्न मुसलमानोंको मदद देनेका अपना कर्तव्य चुपचाप पालन करे । इसमें दोनोंके धर्म और मानकी रक्षा है ।

हिन्दूधर्मकी परीक्षा

('हिन्दूधर्म' लेखमेंसे)

यह सब होते हुअे भी हिन्दूधर्मकी मुख्य वस्तु दूसरी ही है । वह है गोरक्षा । गोरक्षा मुझे मनुष्यके सारे विकास-क्रममें सबसे अलौकिक चीज़ मालूम हुअी है । गायका अर्थ मैं अन्सानसे नीचेकी सारी गूँगी दुनिया करता हूँ । इसमें गायके बहाने इस तत्त्व द्वारा मनुष्यको सभी चेतन-सृष्टिके साथ आत्मीयता अनुभव करानेका प्रयत्न है । मुझे तो यह भी स्पष्ट दीखता है कि गायको ही यह देवभाव क्यों प्रदान किया गया होगा । हिन्दुस्तानमें गाय ही मनुष्यका सबसे सच्चा साथी, सबसे बड़ा आधार थी । यही हिन्दुस्तानकी एक कामधेनु थी । वह सिर्फ़ दूध ही देनेवाली न थी, बल्कि सारी खेतीका आधार-स्तम्भ थी ।

गाय दयाधर्मकी मूर्तिमंत कविता है । इस गरीब और शरीफ़ जानवरमें हम केवल दया ही अमड़ती देखते हैं । यह लाखों, करोड़ों हिन्दुस्तानियोंको पालनेवाली माता है । इस गायकी रक्षा करना, अश्वरकी सारी मृकसृष्टिकी रक्षा करना है । जिस अज्ञात ऋषि या दृष्टाने यह गोपूजा चलायी, उसने गायसे शुरुआत की । इसके सिवाय और कोअी ध्येय नहीं हो सकता । इस पशु-सृष्टिकी अर्ज़ बेज़बान होनेसे और भी कारगर है । गोरक्षा हिन्दूधर्मकी दुनियाके लिअे दी हुअी बख्शिश है । और हिन्दूधर्म भी तभी तक रहेगा, जबतक गायकी रक्षा करनेवाले हिन्दू हैं ।

अस गायकी रक्षा किस तरह हो ? रास्ता यही है कि गायको बचानेके लिअे हम खुद मरें । गायको बचानेके लिअे मनुष्यको मारना तो हिन्दूधर्म और अहिंसा धर्म दोनोंसे अनकार करनेके बराबर है ।

हिन्दुओंसे तो अपनी तपस्या, अपनी आत्म-शुद्धि और आत्मत्यागके बलसे गायकी रक्षा करनेको कहा गया है । आजकलकी गोरक्षा तो

मुसलमानोंके साथ आये दिन लड़ाई-झगड़ा करने और ज़हर पैदा करनेमें ही रह गयी है, हालाँकि असलमें गोरक्षाका अर्थ यह है कि हम अपनी प्रेम-सेवासे मुसलमानोंका हृदय जीत लें ।

परन्तु हिन्दू खुद आज गोरक्षा कितनी समझते हैं ? कुछ समय हुआ, एक मुसलमान मित्रने मुझे एक पुस्तक भेजी थी । उसमें गाय और अुसकी संतान पर हम जो निर्दयताका बरताव करते हैं, अुसका विस्तारसे वर्णन किया गया था । अुसका एक-एक बूंद दूध खींच लेनेके लिये हम किस तरह अुसका खून लेते हैं, भूखों मारकर हम कैसे अुसे हाइ-पिंजर बना देते हैं, अुसके बछड़ोंकी हम कैसी दुर्दशा करते हैं, किस तरह हम अुसे पूरा खानेको भी नहीं देते, बैल पर हम कैसे-कैसे जुल्म ढाते हैं, हम किस तरह अुसे खस्ती करते हैं, हम अुसे चाबुक, आर और लकड़ीकी मार मारते हैं और अुस पर कितना बेहद भार लादते हैं, अनि सब बातोंका अुस पुस्तकमें वर्णन था । अगर गायके ज़बान होती, तो वह हमारे अपराधोंकी ऐसी गवाही देती कि सारी दुनिया काँप उठती ।

अनि गूँगे जानवरोंके साथ किये जानेवाले हर निर्दय व्यवहारसे हम हिन्दूधर्म और आश्वरका अनिकार करते हैं । मैं नहीं मानता कि दुनियाके और किसी देशमें पशुओंकी हालत हिन्दुस्तानसे ज़्यादा खराब होगी । असमें हम अंग्रेज़को दोष नहीं दे सकते । हमारे ढोरोंकी दुर्दशाके लिये अपनी गरीबीका राग भी हम नहीं गा सकते । यह तो हमारी निर्दय लापरवाहीके सिवाय और किसी भी बातकी सूचक नहीं है । हालाँकि हमारे पिंजरा-पोल हमारी दया-वृत्ति पर खड़ी हुअी संस्थाअें हैं, तो भी ये अुस वृत्ति पर निहायत बेहूदा तरीक़े पर अमल करनेवाली संस्थाअें मात्र हैं । वे नमूनेकी गोशालाओं या डेरियों और ज्वलंत राष्ट्रीय संस्थाओंके रूपमें चलनेके बजाय केवल लूले-लंछाड़े ढोर रखनेके धर्मादा खाते बन गये हैं ।

हिन्दुओंकी परीक्षा तिलक करने, स्वरशुद्ध मंत्र पढ़ने, तीर्थयात्राअें करने या जात-विरादरीके छोटेसे छोटे नियमोंको कट्टरतासे पालनेसे नहीं होगी, बल्कि गायको बचानेकी शक्तसे ही होगी । आज तो गोरक्षा धर्मका दावा करनेवाले हम गाय और अुसके वंशको गुलाम बनाकर खुद गुलाम बने हैं ।

पाठक अब समझ सकेंगे कि मैं अपनेको सनातनी हिन्दू क्यों कहलवाता हूँ । गायके प्रति पूज्य-भावमें मैं किसीसे भी कम नहीं हूँ । खिलाफ़तकी लड़ाईको मैंने अपनाया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि खिलाफ़तकी रक्षा द्वारा गायकी पूरी रक्षा होगी । मैं अपनी सेवाके बदलेमें गायको बचानेके लिये मुसलमान मित्रोंसे नहीं कहता । मैं तो अल्लहसे रोज़ यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस लड़ाईको मैं सच्चाईकी लड़ाई मानता हूँ, उसके बारेमें मेरी सेवा उसकी नज़रमें अतनी समा जाय कि वह मुसलमानोंका दिल बदल दे और उसके बारेमें अपने हिन्दू भाइयोंके लिये उनके दिलमें अतनी मुहब्बत पैदा कर दे कि हिन्दू जिसे अपने प्राणोंकी तरह प्रिय समझते हैं उस जानवरको वे बचा लें ।

९-१०-१२१

३

‘गोरक्षा : आर्थिक दृष्टिसे

गोरक्षाके साथ हिन्दू-मुसलमानकी अकताका निकट सम्बन्ध है । मगर आज हमें उस दृष्टिसे गोरक्षाके प्रश्न पर विचार नहीं करना है . . . गोरक्षाके सवाल पर इस लेखमें धर्मकी दृष्टिसे भी विचार नहीं करना है । केवल आर्थिक दृष्टिसे विचार करेंगे ।

जुहू जैसे अकांत स्थानमें रहते हुआ मुझे जो अनुभव हुआ और अनुरूपसे मेरे जो पुराने विचार ताज़ा हुआ, अन्हींको पाठकोंके सामने रखना चाहता हूँ । मेरे साथ ही रहनेवाले, मेरी देखरेखमें पले हुआ या मेरे साथ निकट सम्बन्ध रखनेवाले जो बीमार पड़े हैं, उन्हें मैंने अपने जलवायु परिवर्तनमें भाग लेनेके लिये बुलाया है । उनकी मुख्य खुराक गायका दूध है । इस स्थानपर गायके दूधकी मुश्किल होने लगी । यहाँसे नज़दीकमें दम्बड़ीके तीन उपनगर हैं — विलेपारला, अंधेरी और शांताकृष्ण । इन तीनों जगहोंसे गायका दूध आसानीसे मिलना कठिन हो गया । भैंसका

जितना चाहिये मिल सकता है । वह भी बिना मिलावटका असिलिअे मिल सकता है कि मेरे लिअे खास चिंता रखनेवाले मित्र आसपास बसते हैं, नहीं तो वह भी दुर्लभ है । अन्तमें मुझे तो अीश्वर और मित्रोंकी कृपासे गायका दूध भी मिला है । हालांकि मित्रोंने मुझे कहा है कि वे जितना बचा सकते हैं, उसमेंसे मुझे गायका दूध भेजते हैं । फिर भी मुझे डर है कि मैंने उनकी जरूरतके दूधमेंसे हिस्सा बँटाया है । परन्तु क्या मेरे जैसा सद्भाग्य सभीका होता है ? मैं अपने आपको भिखारी मनवानेकी कोशिश करता हूँ, तथापि मुझे अेक भी अड़चन अुठानी नहीं पड़ती । मित्रोंके असीम प्रेमकी योग्यता मुझमें कितनी होगी, यह तो कोअी मेरे मरनेके बाद दया करके जब शुद्ध हिसाब लगायेगा, तब पता चलेगा ।

परन्तु गायके दूधके असि अभावने मुझे फिर जाग्रत किया । हिन्दुस्तान जैसे मुल्कमें जहाँ जीव-दयाका धर्म पालनेवाले असंख्य मनुष्य बसते हैं और जहाँ गायका माताके समान माननेवाले करोड़ों धर्मात्मा हिन्दू रहते हैं, वहीं गायका यह बुरा हाल ? वहीं गायके दूधका अभाव ? वहीं गायका दूध मिलावटका ? वहीं गरीबको दूध मात्र अलभ्य ? असिमें न मुसलमानका दोष है, न अंग्रेज़ी सत्ताका । दोष किसीका है तो वह हिन्दुओंका है । वह दोष भी जानबूझकर नहीं, अज्ञान का है ।

हिन्दुस्तानमें जगह-जगह गोशालाअें है । उनकी स्थिति दयाजनक है । उनमें भी आमदनीकी कमी है । अिन गोशालाओं और पिंजरापोलोंमें अपार धन खर्च होता है । कोअी कहता है कि यह झरना भी अब तो सूखने लगा है । शायद अैसा भी हो । मुझे यकीन है कि असि कामको अच्छी नींव पर खड़ा किया जाय, तो हिन्दुस्तानके भाषुक हिन्दू पैसेकी वर्षा कर देंगे । मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि यह काम अशक्य हरिगिज्ञ नहीं ।

पिंजरापोल शहरसे बाहर लम्बी-चौड़ी ज़मीन पर होने चाहियें । उनमें सिर्फ़ बूढ़े पशु ही नहीं, बल्कि दुधारू ढोर भी हों । उस शहरको अच्छा दूध वहींसे दिया जाय । मैं कल्लोंके खिलाफ़ हूँ, यह कहकर न जाननेवालोंने मुझे खूब बदनाम किया है और मुझे हँसाया भी है ! अिन दुग्धशालाओंको चलानेके लिअे जितने यंत्रोंकी जरूरत जान पड़े,

अन्हें अिकदा करनेके विरुद्ध मैं अपनी 'महात्मा'की आवाज़ नहीं उठाऊँगा, बल्कि उसके पक्षमें अपनी तुच्छ राय देनेके लिये तैयार हूँ । उस भवनका मुखिया बनने लायक कोअी हिन्दुस्तानी न मिले, तो खालिस अंग्रेज़को मुकर्रर करनेके लिये भी तैयार हो जाऊँ । अिस प्रकार हम पिंजरापोल्लको दूध-भवन बनाकर अच्छेसे अच्छे पशु पालें और दूध-मक्खन सस्ते भाव बेचें, तो हज़ारों टोर सुखी हों, गरीबों और बालकोंको साफ़ और सस्ता घी मिले और अन्तमें हर गोशाला स्वावलम्बी या लग्नाभग स्वावलम्बी बने । अेक ही गोशालाका अैसा प्रयोग करनेसे मालूम हो सकता है कि मेरा कहना कहाँ तक ठीक है । मुझे अुम्मीद है कि कोअी अैसी शंका तो नहीं करेगा कि 'फिर अिसमें धर्म कहाँ रहा ? यह तो व्यापार हुआ !' अगर अैसा शंकाशील पाठक मिल जाय, तो अुसे अितना ही कहना चाहता हूँ कि धर्म और व्यवहार दोनों हमेशा विरोधी चीज़ नहीं हैं । जब व्यवहार धर्मका विरोधी दीखे, तो वह त्याज्य है । धर्मकी कसौटी भी तभी होती है, जब वह व्यवहारमें पूरा अुतरे । धर्ममें मामूली कार्यकुशलतासे अधिककी ज़रूरत होती है, क्योंकि विवेक, विचार वगैरा गुणोंके बिना धर्मका पालन असम्भव है । अभी तां धन कमानेमें मशगूल धनवान लोग अपने भोले-पनमें कअी तरहका दान बिना विचारे करते हैं । अुस दानकी शिकार हुआ संस्थाओंके व्यवस्थापक अुन्हें बिना विचारे चलाते हैं और हम अुनका समर्थन करते हैं । अिस तरह तीनों पक्ष अनजानमें ठगे जाते हैं और मानते हैं कि वे धर्म कर रहे हैं । सच तो यह है कि अक्सर धर्मके नाम पर बिल्कुल अधर्म ही होता है । अगर तीनों पक्ष या अेक पक्ष भी विवेकपूर्वक धर्मको समझे और अुसे अमलमें लावे, तो हर संस्था शुद्ध धर्मसे शोभित हो अुठे ।

गोरक्षाका अर्थ

(बेलगाँवमें हुआ गोरक्षा परिषद्में गांधीजीने अध्यक्षकी हैसियतसे नीचे लिखा भाषण दिया था — प्रकाशक)

मेरे विचारके अनुसार गोरक्षाका सवाल स्वराज्यके प्रश्नसे छोटा नहीं । कभी बातोंमें मैं असे स्वराज्यके सवालसे भी बड़ा मानता हूँ । मैं मानता हूँ कि जिस तरह अस्पृश्यताके दोषसे मुक्त हुआ बिना, हिन्दू-मुस्लिम एकता साधे बिना और खादीधारी हुआ बिना हम स्वराज्य नहीं ले सकते, उसी तरह मुझे कहना चाहिये कि जब तक हम यह नहीं जान लें कि गोरक्षा किस तरह करना चाहिये, तब तक स्वराज्य जैसी कोअी चीज़ नहीं है; क्योंकि उसमें हिन्दू धर्मकी कसौटी है ।

मैं सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ । बहुतसे भाअियोंको हँसी आती होगी कि मुसलमानोंमें हिलने-मिलनेवाला, बाअिबलकी बातें करनेवाला, अंग्रेज़ोंके साथ पानी पीनेवाला, मुसलमानोंकी बनाअी हुआ रोटी खानेवाला और अछूतकी लड़कीको गोद लेनेवाला मैं अपनेका सनातनी हिन्दू कहूँ, तो यह भाषा पर अत्याचार करना ही कहा जायगा । फिर भी मैं सनातनी हिन्दू कहलानेका दावा करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि अेक समय अैसा आयगा जब मेरे मरनेके बाद सब यह स्वीकार करेंगे कि गांधी सनातनी हिन्दू था, क्योंकि गोरक्षा मुझे बहुत प्रिय है ।

बहुत समय हुआ मैंने 'यंग अिण्डिया' में 'हिन्दुत्व' पर लेख लिखा था । वह मेरा अत्यन्त विचारपूर्वक लिखा हुआ लेख है । उसमें हिन्दुत्वके लक्षणोंका विचार करते हुआ वेदादिको मानना, पुनर्जन्ममें विश्वास रखना और गीता, गायत्री आदिमें श्रद्धा होना आदि लक्षण बताये हैं । फिर भी सामान्य हिन्दुओंके लिये तो गोरक्षाका प्रेम ही हिन्दुत्वका मुख्य लक्षण ठहराया है । कोअी पूछेगा कि दस हजार वर्ष पहले हिन्दू क्या करते थे ? बड़े विद्वान और पंडित कहते हैं कि वेदादि ग्रंथोंमें गोमेधकी बात है ।

दृष्टे दर्जेमें पढ़ते हुअे संस्कृत पाठशालामें ‘पूर्वे ब्राह्मणाः गवां मांसं भक्षयामासुः’ यह वाक्य पढ़ा था और मैंने मनसे पूछा था कि क्या यह सच होगा । जैसे वाक्योंके बावजूद मैं मानता हूँ कि वेदमें ऐसी बात लिखी हो, तो शायद उसका अर्थ वह न होगा जो हम करते हैं । दूसरी बात भी सम्भव है । मेरे अर्थके अनुसार अथवा मेरी आत्माकी प्रतीतिके अनुसार — और मुझे पांडित्य अथवा शास्त्रीय ज्ञानका आधार नहीं है, आत्माकी प्रतीतिका ही आधार है — ऊपर कहे हुअे वचनों जैसे वचनोंका दूसरा अर्थ न हो, तो ऐसा होना चाहिये कि वे ही ब्राह्मण गोभक्षण करते थे, जो गायको मारकर उसे फिर जिला सकते थे । मगर जैसे वादविवादके साथ हिन्दू जनताका कुछ भी सरोकार नहीं । मैंने वेदादिका अध्ययन नहीं किया और अधिकतर संस्कृत ग्रंथ मैं अनुवादसे ही जानता हूँ, असलिये मेरे जैसा प्राकृत मनुष्य जैसे विषयमें क्या बात करे ? मगर मुझे आत्मविश्वास है और असलिये मैं अपने अनुभवकी बात हर जगह किया करता हूँ । गोरक्षाका अर्थ ढूँढ़ने जावेंगे, तो शायद हमें कहीं भी एक अर्थ न मिले, क्योंकि हमारे धर्ममें कलमे जैसी सर्वमान्य कोअी एक ही चीज़ नहीं है और पैगम्बर भी नहीं । असलिये शायद अपना धर्म समझनेमें कठिनायी पड़ती हो । अतने पर भी उसमें आसानी है, क्योंकि बहुतसी बातें हिन्दू जनतामें स्वाभाविक रीतिसे प्रवेश कर गयी हैं । बालक भी समझता है कि हमें गोरक्षा करनी चाहिये, और गोरक्षा न करे तब तक हिन्दू कैसा ?

मगर गोरक्षा करनेकी आजकलकी रीति मुझे पसंद नहीं । हमारा गोरक्षाका आजकलका तरीका देखकर मेरा दिल अकेलेमें रोता है । रोना मुझे पसंद नहीं । कोअी रोवे तो मुझे दुःख होता है, क्योंकि हमें भारी बलिदान करने हैं और भारी बलिदान करनेवाले रोकर क्या करेंगे ? फिर भी मेरा दिल गोरक्षाके अनर्थ पर रोता है । कुछ वर्ष पहले मैंने ‘हिन्दु स्वराज’ में लिखा था कि हमारे गोरक्षक मंडलोंको गोभक्षक मंडल कहा जा सकता है । उसके बाद सन् १९१५में हिन्दुस्तान आ जानेके बाद आज तक मेरी यह राय मज़बूत होती गयी है । मेरे जैसे विचार होनेसे मुझे ऐसा लगा कि गोरक्षा परिषद्का अध्यक्ष मैं क्या बनूँ और

लोगोंको अपने विचार कैसे समझाऊँ ? लेकिन गंगाधररावजीने मुझे तार भेजा कि आप अपनी शर्त पर सभापति बनिये, भाजी चिकोड़ीजी आपके विचार जानते हैं और उनसे बहुत कुछ सहमत हैं । इसलिये मैंने आना मंजूर किया । अतना तो मैंने प्रस्तावनाके तौर पर कहा ।

चम्पारनमें अक जगह गोरक्षाके बारेमें अपने विचार सुनाते हुअे मैंने कहा था कि जिसे गोरक्षा करनी हो, वह यह बात भूल जाय कि गोरक्षा हमें मुसलमानों या अीसाअियोंसे करानी है । हम आज यह समझते मालूम होते हैं कि दूसरे धर्मके लोग गोमांस या गोवध छोड़ें, इसीमें गोरक्षाकी समाप्ति होती है । मुझे इस बातमें कुछ भी अर्थ दिखायी नहीं देता ।

मगर मैं यह कहता हूँ इससे यह न समझना कि कोअी गोवध करे, तो मुझे पसंद है या गोवध मैं सहन कर सकता हूँ । मैं यह दावा स्वीकार नहीं करता कि गोवधसे मेरी अपेक्षा किसी दूसरेकी आत्माको अधिक दुःख होता है । मुझे नहीं लगता कि किसी हिन्दूका गोवधसे मुझसे ज़्यादा सख्त चोट पहुँचती होगी । मगर मैं क्या करूँ ? मैं अपना धर्म पालन करूँ या दूसरेसे कराऊँ ? मैं दूसरेको ब्रह्मचर्यका उपदेश दूँ और खुद व्यभिचार करूँ, तो मेरे उपदेशका क्या अर्थ ? मैं गोमांस भक्षण करूँ और मुसलमानको रोक्कूँ, यह कैसे हो ? मगर मैं गोवध न करता होंऊँ, तब भी मुसलमानको गोवध करनेसे रोकना मेरा धर्म नहीं । मुसलमानसे ज़बरदस्ती गोवध बंद कराना उसे ज़बरदस्ती हिन्दू बनाने जैसा है । हिन्दुस्तानमें हिन्दू राज्य हो, तो भी गोवधको अधर्म न मानने-वाल्लोंको गोवधके लिये सज़ा न मिलनी चाहिये ।

मेरे मन गोरक्षा कोअी परिमित चीज़ नहीं । मैं गोरक्षाकी प्रतिज्ञा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदुस्तानकी ही गायोंको बचाऊँ । मैं तो संसारभरकी गायोंको बचानेका नियम रखूँ । मेरा धर्म यह सिखाता है कि मुझे अपने आचरणसे बता देना चाहिये कि गोवध या गोभक्षण करना पाप है और उसे छोड़ देना चाहिये । मेरा अितना बड़ा मनोरथ है कि सारी पृथ्वीके लोग गायकी रक्षा करने ल्यों । मगर इसके लिये मुझे पहले तो अपना घर अच्छी तरह साफ़ करना चाहिये ।

दूसरे प्रान्तोंकी बात जाने दूँ। गुजरातकी ही बात कहूँ, तो कहूँगा कि गुजरातमें भी हिन्दुओंके हाथों गोवध होता है। शायद आप न मानें। मगर शायद आपको पता न हो कि गुजरातमें बैलको गाड़ीमें जोतकर, गाड़ीमें अच्छी तरह बोझा भरकर उसे आर भोंकी जाती है और उससे खूनकी धार चलती है। आप कहेंगे यह गोवध नहीं कहलाता, बैलवध भले ही कहलाये। मैं तो उसे गोवध ही कहूँगा, क्योंकि बैल गायकी सन्तान है। फिर शायद आप कहेंगे कि ताड़ना वध नहीं कहलाता। मगर हिंसाकी व्याख्या दूसरेको दुःख देना या सताना है। अगर बैलके ज़वान हो, तो वह ज़रूर कहे कि रोज़-रोज़ आर भोंकर सतानेसे तो मैं ज्यादा पसन्द करूँगा कि एक दिन छुरी चलाकर मुझे कत्ल कर दो। असलिये इस तरह बैल पर जुल्म करना मैं गायकी हिंसा समझता हूँ। एक सिंधी मुझे कलकत्तेमें मिला था। वह मुझसे गायकी जो सदा हिंसा होती है उसकी ही बातें करता था। एक बार उसने मुझे ग्वालेके घर चलकर फूँक-फूँक कर गायका दूध निकालनेकी क्रिया देखनेको कहा। यह खूनी दृश्य मैंने खुद देखा। मुझे विश्वास है कि यह क्रिया आज भी जारी है। उसे करनेवाले हिन्दू हैं। दुनियामें कहीं भी गाय-बैल हमारे यहाँकी तरह बेहाल नहीं होंगे। हमारे बैलोंके शरीर पर हड्डी और चमड़ीके सिवा और कुछ नहीं होता। फिर भी हम उनसे अपार बोझा ओढ़वाते हैं। जब तक यह होता है, तब तक हम किसीसे गोवध बन्द करनेकी माँग नहीं कर सकते। भागवतमें हम पढ़ते हैं कि भारतवर्षका नाश कैसे हुआ। उसमें अनेक कारणोंमें एक कारण हमारा गोरक्षा छोड़ देना भी बताया है। गोरक्षा करनेकी अशक्तिका हिन्दुस्तानकी गरीबीके साथ निकट सम्बन्ध है। आप और मैं भी शहरके रहनेवाले हैं। असलिये हमें गरीबोंकी स्थितिका खयाल नहीं हो सकता। करोड़ोंको एक वस्त्र भी पूरा खानेको नहीं मिलता। करोड़ों सड़े हुअे चावल या आटा और नमक-मिर्च खाकर गुज़र करते हैं। ऐसे लोग गायकी रक्षा कैसे करें? हिन्दुस्तानमें अनेक पिंजरापोल जैनोंके हाथमें हैं। अनि पिंजरापोलोंमें बीमार जानवरोंको रखा जाता है। वहाँ जैसी चाहिये, वैसी व्यवस्था और सुविधा नहीं होती। हमारे पास

पिंजरापोल ही नहीं, सुन्दर डेरियां भी होनी चाहियें । बड़े-बड़े शहरोंमें शुद्ध दूध बालकोंके लिये भी नहीं मिल सकता । गरीब मजदूरोंकी स्त्रियां बालकोंको दूधके बजाय आटा और पानी पिलाती हैं ! २३ करोड़ हिन्दुओंकी आबादीवाले हिन्दुस्तानमें स्वच्छ दूध न मिले, इसका अितना तो अर्थ है ही कि हमने गोरक्षा छोड़ दी है ।

गोरक्षाके विषयमें मेरे पास पाठ लेना हो, तो मेरा पहला पाठ यह है कि मुसलमानों और आर्याओंको भूल जाओ और अपना धर्म पालन करो । भाभी शीकतअलीको मैं साफ़ कहता आया हूँ कि मैं खिलाफ़तकी गाय बचाऊंगा, तो ही मेरी गाय बचेगी । मैंने मुसलमानोंके हाथमें अपनी गरदन क्यों दी है ? गायकी रक्षाके लिये । मुसलमानोंसे मैं गायकी रक्षा मांगता हूँ, इसका अर्थ यह है कि उनके दिल पर असर करके गायको बचाना चाहता हूँ । जबतक उनमें अितनी समझ न आ जायगी कि हिन्दू भाइयोंकी खातिर गोवध नहीं करना चाहिये, तबतक मैं धीरज रखूंगा । अपने कृत्यसे, अपनी खुदकी गोरक्षा और गोभक्तिसे मैं उनका दिल बदल सकूंगा ।

मेरे नज़दीक गोवध और मनुष्यवध दोनों अंक ही चीज हैं । ये दोनों रोकनेके लिये उपाय यही है कि हमें अहिंसा सीखनी चाहिये और मारनेवालेको प्रेमसे अपना लेना चाहिये । प्रेमकी परीक्षा तपश्चर्यामें है और तपस्याका अर्थ है दुःख सहन करना । मैं मुसलमानोंके लिये जहाँतक हो सके दुःख सहन करनेको जो तैयार हुआ, उसका कारण स्वराज्य मिलनेकी छोटी बात तो थी ही, साथ ही गायको बचानेकी बड़ी बात भी उसमें थी ।

कुरानशरीफ़में, मेरी समझसे, ऐसा लिखा है कि किसी भी प्राणीकी नाहक जान लेना पाप है । मैं मुसलमानोंको यह समझानेकी शक्ति अपनेमें पैदा कर लेना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंके साथ रहकर गोवध करना हिन्दुओंका खून करनेके बराबर है, क्योंकि कुरान कहता है कि खुदाका हुक्म है कि पड़ोसीका खून करनेवालेके लिये जन्नत नहीं है । अर्थात् आज जो मैं मुसलमानोंका साथ देता हूँ, ऐसा बरताव करता हूँ जिससे उन्हें दुःख न हो, उनकी खुशामद करता हूँ, वह इसीलिये कि

अस प्रकार उनकी धर्मवृत्ति जाग्रत हो, न कि उनके साथ बनियापन या सौदा करनेके लिये । अपने कर्तव्य-पालनके फलके बारेमें मैं मुसलमानोंके साथ बात नहीं करता । उस विषयमें तो अश्वरसे ही बात करता हूँ । अपने गीता-पाठसे मैं समझता हूँ कि अच्छे कामका बुरा नतीजा कभी नहीं हो सकता । अससे मैं निश्चय किया है कि मुसलमानोंके साथ शर्त किये बिना उनका साथ देना मेरा कर्तव्य है ।

अिसी तरह अंग्रेजोंके बारेमें । आज उनके लिये जितनी गायें कटती हैं, उतनी मुसलमानोंके लिये नहीं कटतीं । मगर मैं तो उनका भी हृदय ही हिलाना चाहता हूँ और वह उन्हें यह समझाकर कि पश्चिमकी सभ्यता जिस हद तक विरोधी हो उस हद तक वे उसे भूल जायँ और जबतक वे यहाँ रहें, तबतक यहाँकी सभ्यता सीख लें । हम अपने मतलबकी अहिंसा भी सीख लेंगे और अहिंसाका उतना पालन करेंगे, तो गोरक्षा हो सकेगी, अंग्रेज मित्र बनेंगे । अंग्रेज और मुसलमान दोनोंको मैं मरकर यानी अपनी कुर्बानीसे खरीदना चाहता हूँ । अंग्रेज कर्मचारियोंमें आज बड़ा घमण्ड है । असलिये जिस तरह मैं मुसलमानोंके पास दीन बनता हूँ, उस तरह उनके पास नहीं बनता । मुसलमान तो आज हिन्दुओंकी तरह ही गुलाम हैं । असलिये उनसे सखाभावके साथ बात करता हूँ । अंग्रेज मेरे अस सखाभावको नहीं समझ सकते और मुझे लाचार जानकर मेरा तिरस्कार करेंगे । असलिये उनके प्रति मैं शान्त रहता हूँ । दान पात्रको और ज्ञान जिज्ञासुको ही देनेका नियम है । अंग्रेज कर्मचारियोंको मैं अितना ही कहूँगा कि आपका कृपा-भाव मुझे नहीं चाहिये । आपके साथ मैं प्रेममय असहयोग ही करता हूँ । चौरीचौराके समय, बम्बईके दंगेके समय और अहमदाबाद-वीरमगांवके हंगामेके समय मैंने सत्याग्रह बन्द किया, तो उसका कारण यही था कि ऐसा करके मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं क्रुल करके नहीं, बल्कि अंग्रेजोंको बचाकर यानी प्रेममय व्यवहारसे स्वराज्य लेना चाहता हूँ । आज यहाँसे अंग्रेजों और मुसलमानोंको मारकर या निकालकर गायको बचाऊँ, तो उससे मुझे क्या सन्तोष होगा ? मुझे तो सन्तोष तभी होगा जब दुनियाभरमें सभी गायको बचाने लेंगे । यह शुद्ध अहिंसाके पालनसे ही हो सकता है ।

अब गोरक्षाका मेरा अर्थ समझमें आ गया होगा । गोरक्षाका स्थूल अर्थ हम यह करते हैं कि स्थूल गायकी रक्षा करें । गोरक्षाका सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ यह है कि प्राणी मात्रकी रक्षा की जाय । आज हम अहिंसा नीतिका परिणाम और शक्ति नहीं जानते । मुमलमान, आसाआ और हिन्दू नहीं जानते कि अनुकी धर्म-पुस्तकें अहिंसासे भरी हैं । हमारे ऋषियोंने मंत्रोंका अर्थ करनेके लिये भारी तपस्या की थी । गायत्रीका जो अर्थ आज सनातनी करते हैं वह सच्चा है, या आर्यसमाजी करते हैं वह सच्चा है, यह कौन कह सकता है ? मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि आश्वरकी भेजी हुअी किमी भी किताबका अर्थ — किसी भी सूत्रका अर्थ — जैसे-जैसे हम सत्य और अहिंसाके प्रयोगमें आगे बढ़ते जायेंगे, वैसे-वैसे अधिक खुलता जायगा । ऋषि कह गये हैं कि गोरक्षा हिन्दूका परम कर्तव्य है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलता है । मैं नहीं मानता कि केवल स्थूल गायकी रक्षा करनेसे ही मोक्ष मिल जायगा, क्योंकि मोक्ष मिलनेके लिये राग-द्वेष छोड़ना ज़रूरी है । असलिये गोरक्षाका हम जो सामान्य अर्थ करते हैं, उससे विशाल अर्थ करना चाहिये । गोरक्षासे मुक्ति मिलती हो तो गोरक्षाका अर्थ सिर्फ गायकी ही रक्षा नहीं, बल्कि प्राणी मात्रकी रक्षा होना चाहिये । अर्थात् कोअी भी हिंसा — कटु वाक्यसे खी, भाआी-बन्धु किसीका भी जी दुव्राना, किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचाना — गोरक्षाका अल्लंघन है, गोभक्षण है । हिन्दूधर्ममें गायकी रक्षाका उपदेश है, तो क्या गायको न मारना और बकरीको मारना चाहिये ? गायका संकुचित अर्थ करनेसे अैसे बहुतसे अनर्थ होना संभव है । गोरक्षा करनेवाले बहुतसे हिन्दू दूसरे जानवरोंका मांस खाते हैं । मेरी तुच्छ रायमें वे गोरक्षा करनेका दावा नहीं कर सकते ।

लाला धनपतराय नामक अेक पागल-सा आदमी लाहौरमें मुझसे मिलने आया था । उसने मुझे कहा कि तू गोरक्षा चाहता हो, तो हिन्दू जो पाप कर रहे हैं उससे अुन्हें बचा । उसने कहा : कोअी हिन्दू गाय न बेचे, तो कल्ल कौन करे ? आसाआको गाय ही न दो, तो वह गाय लावे कहाँसे ? असमें आर्थिक प्रश्न है । हमारी गोचरभूमि सरकारने ले ली । अस कारण जहाँ गायने दूध देना बंद किया कि हिन्दू तुरन्त अुसे बेचकर मार डालते हैं । असका अपाय धनपतरायने मुझे बताया । उसने कहा

कि ऐसी गायको बेचनेकी ज़रूरत नहीं । गायसे बैलका काम क्यों न लिया जाय ? हमारे धर्ममें ऐसा नहीं है कि गायका भारवाहक जानवरके तौर पर उपयोग न किया जाय । हम अपनी माताओं पर जितना बोझ रखते हैं, अतना उस पर भी डालें । गायको ग्विला पिलाकर, प्रातःकालमें उसकी पूजा करके, थोड़ा काम उससे ले लें तो क्या बुराही है ? ऐसा उस आदमीने मुझसे पूछा । उसके पास बहुतसी गायें हैं । वह उन गायोंको मोटी ताज़ी•करके गाड़ी और हलमें जोतता है । फिर वे फलती हैं और गोवंश बढ़ाती हैं । यह मैंने आँखसे नहीं देखा । यह धनपतरायकी कही हुआ बात है । मगर अिसे न माननेका कोई कारण नहीं । मैं मानता हूँ कि यह विचारने लायक बात है । कोई अिस तरह भी गायकी रक्षा करता हो, तो उसकी निन्दा नहीं होनी चाहिये ।

अिस परिषद्में मुझे कुछ प्रस्ताव करनेकी अिच्छा थी, मगर अब प्रस्तावका समय नहीं । और आज मैंने जो बातें कहीं, उनमेंसे आप लोग कुछ बातें समझे भी न हों और फिर भी प्रस्तावोंके बारेमें 'हाँ' करें, तो उसमें मेरा और आपका कल्याण कैसे होगा ? अिसलिअे मेरी सलाह यह है कि मेरा यह व्याख्यान सुनकर आप लोग अेक कमेटी बनावें, उसमें कुछ साधु-चरित गोरक्षाभक्त हिन्दुओंको रखें और वे सभाका विधान बना कर, मैंने जो बातें पेश की हैं, उनमेंसे जो स्वीकार करने लायक हों उन्हें स्वीकार करके सभाको स्थायी रूप देनेके लिअे अगली परिषद्में पेश करें ।

अखिल भारतीय गोरक्षा मंडल

पाठकोंको याद होगा कि बेलगाँवमें पिछले दिसम्बरमें जो बहुत-सी परिषदे हुई थीं, उनमें गोरक्षा परिषद् भी हुई थी। अनिच्छा होते हुअे भी प्रेमके वश मैं उसका सभापति बना था। 'मेरी ऐसी मान्यता है कि इस युगमें तो गोरक्षा हिन्दूधर्मका एक महान आवश्यक कार्य है। मैं नम्रतापूर्वक मानता हूँ कि यह काम मैं अपने तरीके पर वर्षोंसे करता आया हूँ। यह बात सारा हिन्दुस्तान जानता है कि मुसलमानोंकी जो मित्रता मैं जानबूझकर पैदा कर रहा हूँ, उसमें गोरक्षा एक सबल कारण है। मगर मुसलमानोंसे गायकी रक्षा कराना मैं गोरक्षाका बड़ेसे बड़ा अंग नहीं समझता। उसका बड़ेसे बड़ा अंग तो गायकी रक्षा हिन्दुओंसे कराना है। गोरक्षाकी मेरी व्याख्यामें गाय या बैल पर होनेवाली निर्दयतासे गायको बचा लेना शामिल है।

मगर इस महान रक्षाकार्यमें मैंने सीधा भाग थोड़े ही लिया है। वह भाग लेनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये मैंने तपस्या की है, मगर मुझे योग्यता मिली नहीं। इस कारण सभापति बननेमें संकोच होता था, फिर भी सभापति बना। परिषद्में एक प्रस्ताव यह था कि एक स्थायी मंडलकी स्थापना की जाय। मुझे इस काममें भी भाग तो लेना ही था। इसलिये दिल्लीमें पिछली जनवरीके आखिरी सप्ताहमें परिषद्की बनायी हुई समितिकी बैठक हुई। उस बैठकमें अखिल भारतवर्षीय गोरक्षा मंडलकी स्थापना करनेका निश्चय हुआ, उसके लिये विधान बना और समितिने उसे मंजूर किया। यह मंडल यहाँ तक पहुँचा, इसका मुख्य कारण वाओके प्रसिद्ध गोसेवक चोंडे महाराज हैं। उनकी अिच्छा और उनके साहससे मैं चल रहा हूँ। उस समितिमें दादा साहब करन्दीकर, लाला लाजपतराय, बाबू भगवानदास, श्री केलकर, डॉ. मुंजे और स्वामी श्री श्रद्धानन्दजी आदि

सदस्य हैं। परन्तु भारतभूषण मालवीयजीके बिना ऐसे मंडलकी हस्ती में असम्भव मानना हूँ। असलिये मैंने सूचना की कि इस मंडलके विधानको प्रकाशित करनेसे पहले उनकी सम्मतिकी आवश्यकता है। सबने इस बातको स्वीकार किया। इसपर उपरोक्त विधान उन्हें बतानेका काम मेरे सिपुर्द हुआ। उन्हें विधान बताया गया। उन्होंने उसे पसंद किया।

फिर भी विधान प्रकाशित करते हुअे मुझे संकोच हुआ है, क्योंकि अभी तक सभापतित्वका भार मुझ पर है, और मूल संस्थापकोंकी अच्छा यह भार मुझ पर ही रखने की है। मुझे अपनी योग्यताके बारेमें शंका रहा करती है। इस महान कार्यमें जबतक हिन्दुओंके नेता माने जानेवाले लोगोंकी सम्मति न हो, तबतक मुझे ऐसा लगना है कि शोभास्पद प्रगति नहीं हो सकती। मेरे मनमें ऐसा डर भी रहा करता है कि कहीं मेरे अस्पृश्यता सम्बंधी दृष्टि विचारोंके कारण मेरा सभापतित्व हानिकारक तो सिद्ध न होगा। फिर मैंने तो अपना भय चौड़े बाबाके सामने रख दिया। उनका विश्वास है कि अस्पृश्यता सम्बंधी मेरे विचारोंके साथ इस कामका कोई सम्बंध नहीं; और शायद कोई ऐसा सम्बंध मानकर दूर रहे, तो वह जोखिम उठाकर भी इस कामको आगे बढ़ाना धर्म है।

मैं नहीं जानता कि यह धर्म है या नहीं, लेकिन समितिका पास किया हुआ विधान जनताके सामने रखता हूँ। मैं २६ तारीखको बम्बयी पहुँचनेकी आशा रखता हूँ। उस वक्त विधान पास करानेके लिये बम्बयीमें आम सभा करनेकी तारीख मुकर्रर करना है। वह मुकर्रर होने पर सभा भी की जायगी।*

द्रौपदीके सहायक ! तू मुझे मदद देना। मुझ अनाथका तू बेली बनना। गोरक्षके बारेमें मुझे कैसा प्रेम है, यह तू ही जानता है। यह प्रेम शुद्ध हो, तो तू इस अयोग्य संवक्को योग्य बना लेना। तेरी लगाओ हुआ बहुत-सी अपाधियाँ मैंने ठिकठिकी कर रखी हैं। उनमें एक और बढ़ानी हो तो बढ़ा देना। मेरी लाज तू ही रख सकता है।

पाठको, मेरा दुःख शायद आप न समझ सकें । मैं यह लेख प्रातःकालमें लिख रहा हूँ । लिखते समय मेरी कलम कांप रही है । आँखें गीली हैं । कल मैं कन्याकुमारीके दर्शन करके आया हूँ । हृदयके उमड़ते हुए विचार आपके सामने रखनेका समय मिलेगा तो रखूँगा । जैसे अक बालक बहुत खाना चाहता हो, लेकिन खानेकी शक्ति न होनेसे उसकी आँखोंसे आँसूओंकी झड़ी लग जाती है, कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी है । मैं लोभी हूँ । मैं धर्मकी विजय देखने और दिखानेके लिये अधीर हो गया हूँ । इस कारण आवश्यक मालूम होनेवाले कार्य करनेका उत्साह रहा करता है । मुझे हिन्दुस्तानका स्वराज्य भी उसी अर्थमें चाहिये । गोरक्षा भी उसी अर्थमें, चरखा भी उसी अर्थमें, हिन्दू-मुस्लिम एकता भी उसी अर्थमें, अस्पृश्यतानिवारण भी उसी अर्थमें और मद्यपान-निषेध भी उसी अर्थमें । अनिमित्त कौनसा करूँ और कौनसा छोड़ूँ ? इस तरह तूफानी समुद्रमें मेरी अभिलाषाकी नाव डोला करती है ।

समुद्रमें अक बार भयानक दिखायी देनेवाला तूफान आ रहा था । सारे मुसाफिर हक्के-बक्के हो गये थे । सबने नरसी मेहताके स्वामीकी सलाह ली । मुसलमान 'अल्लाह अल्लाह' पुकारने लगे, हिन्दुओंने 'राम राम' रटना शुरू किया । पारसी भी अपना पाठ पढ़ने बैठे । सबके चहेरों पर मैंने अदासी देखी । तूफान शांत हुआ और सब खुश हुए । खुश होते ही सब आश्वरको भी भूल गये और ऐसे हो गये जैसे किसी दिन तूफान आया ही न हो ।

मेरी हालत अजीब है । मैं तो सदा ही तूफानमें पड़ा रहता हूँ । इसलिये सीतापतिको तो नहीं भूल सकता । लेकिन किसी समय भारी तूफान अनुभव करता हूँ, तो अपने उन साथियोंसे भी अधिक घबरा उठता हूँ और 'पाहि माम् पाहि माम्' पुकारने लगता हूँ ।

अतनी भूमिकाके बाद गोमाताका स्मरण कर भगवानका ध्यान घर यह विधान (देखिये परिशिष्ट) जनताके सामने पेश करता हूँ ।

भगीरथ कार्य

(अ. भा. गोरक्षा मंडलका विधान पास करनेके लिये माधवबाग, बम्बयीमें हुआ सभाके सामने उसे पेश करते हुअे गांधीजी अस प्रकार बोले थे : — प्रकाशक)

अपनी ज़िन्दगीमें मैंने बहुतसे काम हाथमें लिये है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ऐसा एक भी काम नहीं जिसके बारेमें अतना भय और कम्पन मुझे हुआ हो, जितना आज अस कामको उठाते हुअे हो रहा है । मैं ऐसा आदमी माना जाता हूँ, जो आम तौर पर जोखम उठाते हुअे नहीं डरता । मैंने अपनी ज़िन्दगीमें भर्यकर लगानेवाले काम भी उठा लिये हैं । मैं बचपनसे ही गोरक्षाके काममें रस लेता आया हूँ और अस विषयका तीस वर्षे हुअे मैंने अकान्तमें अध्ययन भी किया है । अस बारेमें कभी-कभी लिखा भी है । फिर भी मैंने यह नहीं माना है कि गोरक्षाके काममें कूद पड़नेकी मेरी शक्ति है । आज भी मैं ऐसा नहीं मानता । असका यह अर्थ नहीं कि मुझे यह काम करना नहीं आता । यह काम करना तो आता है, लेकिन यह सिर्फ बुद्धिके लगानेसे नहीं होता । असके पीछे बहुत संयम और तपस्या चाहिये और मुझसे हो सके तो अस कामको करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये मुझमें जितनी तपस्या और संयम है, उससे अधिक हो ऐसी अच्छा रखता हूँ ।

मगर बात यह है कि मेरा नसीब ही ऐसा है कि जिस-जिस प्रवृत्तिको मैंने अपनी ज़िन्दगीमें उठाया है, वह सब मेरे ढूँढ़ने गये बिना अपने आप मेरे कंधे पर आ पड़ी हैं । मैं विलायतसे यहाँ आया, तभीसे यह बात अनुभव कर रहा हूँ । बेलागाँवमें मैंने गोरक्षा परिषद्का प्रमुख बननेका खयाल नहीं किया था । सिर्फ वहाँके कार्यकर्ताओंके प्रेमके वश होकर मैंने मंजूर किया था । लेकिन उस वक़्त मैंने स्वप्नमें भी नहीं

सोचा था कि स्थायी संस्था बनाना मेरे भाग्यमें बदा है । लेकिन वहाँके कार्यकर्ताओंने तो अिन सब बातोंकी योजना कर रखी थी । असलिये अिसमें मुझे सहज ही हाथ डालना पड़ा और कार्यकारिणी समिति बनायी ।

आज जिस काममें आपकी सम्मति और सहायता चाहता हूँ, वह भगीरथ कार्य है । मैं कभी बार कह चुका हूँ कि स्वराज्यका काम अिससे सहल है, क्योंकि यह कार्य धार्मिक है । और धार्मिक भूल हो तो अुसे मैं महापाप समझता हूँ । स्वराज्यके काममें मैंने भूलें कीं, अुन भूलोंके लिये पश्चात्ताप किया, अुन्हें सुधार लिया और मैं बच गया । लेकिन अिसमें की हुयी भूलें सुधारना मुश्किल है । गोमाताकी सेवा है ही अितनी विकट । ढेढ़को दुख हो तो ढेढ़ बोल सकता है, ब्राह्मण-अब्राह्मणके झगड़ेमें अब्राह्मणको दुख हो, तो वह बोल सकता है और हिन्दू-मुसलमान भी बोल सकते हैं और अेक दूसरेका सिर फोड़ सकते हैं । परन्तु गोमाता तो गूँगी है । बोलती नहीं । अुसके आवाज़ नहीं । अुस पर जितना बोझा लादा जाय वह अुठा लेती है । अुसे आस्ट्रेलिया भेजो, तो वहाँ चली जाय । अपने स्वार्थके लिये अुसकी संतानको हम आर भोंके, तो भी वह माफ़ कर दे । धूपमें बोझ लादकर चलावें, तो वह चले । यह सेवा करना भगीरथ कार्य है । परन्तु मैंने अिसे सिर्फ़ कर्तव्यबुद्धिसे अुठा लिया है ।

मगर अिसमें मेरी शक्तिकी मर्यादा है । पहली तो व्यावहारिक मर्यादा है । मुझसे अिस कामके लिये घर-घर जाकर रुपया जमा नहीं किया जा सकता । मुझे चन्दा करना आता है । मैंने जब-जब धन माँगा है, हिन्दुस्तानने अुदारतासे दिया है । लेकिन अब मेरे पास समय और शक्ति नहीं कि मैं घर-घर फिर सकूँ । असलिये रुपया अिकट्टा करके अुसे अीमानदारीके साथ काममें लगानेका भार आप पर है । अैसे धर्मके काममें झूठ, पाखंड घुसेड़ेंगे, तो वह भयंकर हो जायगा । हम बुरा करेंगे, तो गाय सींग नहीं मारेगी । और अिस ज़मानेमें अिस बातकी तो किसीको चिन्ता नहीं रही कि भविष्यमें कार्यका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा, अगले जन्ममें क्या भोगना पड़ेगा । असलिये दंभ और पाखंडको जितना दूर रख सकें अुतना दूर रखिये । यह सब भी आपको करना है । यह

सब मेरी मर्यादा है। गोरक्षाका पूरा-पूरा अर्थ मैंने बेलगाँवमें अपने भाषणमें* बताया था। गायकी रक्षाका अर्थ गाय नामके पशुकी रक्षा नहीं, बल्कि प्राणीमात्रकी, जीवमात्रकी रक्षा है। प्राणीमात्रमें मनुष्य तो आ ही गये हैं, इसलिये गायकी रक्षाके लिये मुसलमान या अंग्रेजको मारना अधर्म है। मुझे इस बातका खयाल है कि मैं किस स्थान पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ। वह खयाल रखकर मैं कह रहा हूँ कि मैं सनातनी हिन्दूका धर्म माननेका दावा करता हूँ और वह धर्म मुझे सिखाता है कि गायको बचानेके लिये मैं अंग्रेज या मुसलमानको नहीं मार सकता। गोरक्षाके मानी प्राणीमात्रकी रक्षा है। लेकिन यह बात पामर मनुष्यकी शक्तिके बाहर है कि वह प्राणीमात्रकी रक्षा कर सके। इसलिये इस विधानमें सिर्फ स्थूल गायकी रक्षाका उद्देश्य ही बताया है। हम अतना भी कर सके, तो बहुत कुछ करेंगे; और अतना पूरा कर लेंगे, तो और बहुत-सा काम भी पूरा कर सकेंगे। 'यथा पिंडे तथा ब्रह्माण्डे', यह सत्य व्यवहारमें अक्षरशः सत्य है। एक अंग्रेज ऋषिने कहा है — मैं मानता हूँ कि अंग्रेजोंमें भी ऋषि थे — कि मनुष्य, तू अपनेको पहचान ले तो काफ़ी है। इसलिये विवेक, विचार और बुद्धि तथा हृदयसे हम अपना काम करेंगे, तो उसमें सफलता रखी ही है। गायकी रक्षा करनेका यही अर्थ नहीं कि उसे क्रसाओके हाथसे बचा लिया जाय, बल्कि यह है कि हम खुद जो उसे मार रहे हैं, वह मारना बन्द करें। गोरक्षाकी सारी कल्पनाके भीतर इसी बातका विचार भरा है कि हिन्दुओंका अपने और गायके प्रति क्या फ़र्ज है।

हम गोरक्षाका अर्थशास्त्र समझे होते, तो आज जितनी गोहत्या होने देते हैं, उतनी न होने देते। इस देशमें फ़्री आदमी गायकी संख्या जितनी कम है, उतनी और कहीं नहीं है। हमारे हिन्दुस्तानमें गायका दूध जितना कम निकलता है, उतना और कहीं नहीं निकलता। हमारे यहाँ गायकी हड्डी-पसलियाँ जितनी गिनी जा सकती हैं, उतनी शायद ही

कहीं गिनी जा सकती होंगी । अनि अदुगारोंमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है । यह वस्तुस्थिति है । मैं आपके दिलोंको भड़कानेके लिये यह बात नहीं कह रहा हूँ । मुझे विश्वास है कि गाय पर जितना अत्याचार हिन्दुओंकी तरफसे हिन्दुस्तानमें होता है, उतना और कहीं नहीं होता । उसकी रक्षा करनेकी ज़िम्मेदारी भी हिन्दुओं पर ही होनी चाहिये । मैं खिलाफतकी लड़ाईमें शामिल हुआ हूँ, तो मुसलमानोंकी सेवा करने, उनके पैर चूमनेके लिये हुआ हूँ; क्योंकि उनके द्वारा मुझे गायकी सच्ची रक्षा लानेके साथ करनी है । हमारे शहरोंमें दुहनेकी क्रिया इस तरह की जाती है कि गायका दूध अक-अक बूंद निकल आवे । फलस्वरूप तीन सालमें दुधारू गाय दूध देना बन्द कर देती है और फिर वह कसाअीके यहाँ चली जाती है । चोड़े महाराज जैसे कुछ गोसेवक ऐसी गायोंको बचाते हैं । लेकिन यह तो समुद्रके पानीको अंजलीमें भरकर खाली करनेका सन्तोष माननेके बराबर है ।

आप यह विधान समझ सकें, इसके लिये आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूँ । पहली बात तो यह है कि हमें लोगों तक दूध पहुँचाने और चमड़ा कमानेके धन्धे पर पूरा-पूरा अंकुश पा लेना चाहिये । आपको यह बात बहुत व्यावहारिक लगेगी । मगर जिसमें व्यवहार नहीं, वह धर्म नहीं । राजा जनकके जीवनसे यही बात सीखनेको मिलती है कि जो धर्म अमलमें नहीं लाया जा सके, वह धर्म नहीं, शायद अधर्म है । इसलिये आपके सामने व्यावहारिक रूपमें यह धार्मिक प्रश्न रख रहा हूँ । दूध निकालनेकी प्रथा हमें अपने हाथमें लेनी चाहिये । इसमें कानून बनवानेका काम नहीं । अतना काफ़ी है कि अच्छेसे अच्छा घी और दूध देनेका हम निश्चय करें । लेकिन मरे हुए ढोरोंका क्या करें ? हमें उनके चमड़े उतरवाकर उनका उपयोग करना चाहिये । आपको लगेगा कि यह आदमी विलायत हो आया है, इसलिये ऐसी बात करता है । मगर ऐसा नहीं है । मेरी सूचनामें हमारे चमारोंकी रक्षा भी आ जाती है । हमारे चमार क्या करते हैं ? वे मरे हुए जानवरोंको इस तरह नोचते हैं कि आँखोंसे देखा नहीं जाता । यह बात मुझे चमारोंने ही कही है । उन्होंने यह सफ़ाई भी दी थी कि जब इस तरह नोचनेमें ही ज़िन्दगी

जाय, तो हम स्वाभाविक रूपसे मुर्दार मांस खाते भी हैं। मैंने अन्हें खानेसे मना किया। किसीने कहा कि हमारी पुरानी आदत पड़ी हुआ है। वह छूटती नहीं। किसीने कहा कि चमारका धन्धा छोड़ें, तो यह आदत छूट सकती है, नहीं तो नहीं छूट सकती। कुछने कहा छोड़नेकी कोशिश करेंगे, पर बात मुश्किल है। यह सब देखते हुआ मुझे लगता है कि हमें चर्मालयका धन्धा अपने हाथमें लेना पड़ेगा। मैं तो गायको यहाँ तक पूजनेवाला हूँ कि जब मैंने दक्षिण अफ्रीकामें गायका दूध निकालते समय होनेवाले बलात्कारका हाल जाना, तभीसे गाय और भैंसका दूध लेना छोड़ दिया। मैं यह मानता हूँ कि जूतों वगैरके लिअे मरे हुआ टाँके चमड़ेका उपयोग करना अधर्म नहीं। वैसे तो हममें आज जीती गायका चमड़ा, चर्बी और मांस लेनेवाले भी मौजूद हैं। जैसे वैष्णव भी हैं जो 'बीफ़-टी' (गोमांसकी चाय) लेते हैं। उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम ली बेगका 'गोमांस सत्व' कैसे लेते हो, तो मुझे कहा जाता है कि विश्वामित्रने भी तो गोमांस लिया था! विश्वामित्रने धर्मसंकट मानकर गोमांस हाथमें लिया, मगर खाया नहीं था। वे डॉक्टरों सलाहकी बात करते हैं। आस्ट्रेलियामें अपनी गायें भेजकर हम यह चीज़ें खाने लगा गये हैं। अनिसे वचना हो, तो हमें चमड़ा जमा करना और कमाना सीखना पड़ेगा। यहाँसे हम गोमांस भी बाहर भेजते हैं। गोमांस सुखाकर बर्मा भेजते हैं, क्योंकि बर्मी गायको मारते नहीं, पर खाते जरूर हैं! असलिअे मुझे चर्मालयवाली बात विधानमें रखनी पड़ी है। हमारे चमार तब तक मुर्दार मांस खाते ही रहेंगे, जब तक हम अन्हें चमड़ा सुधारनेकी शास्त्रीय पद्धति नहीं सिखा देंगे।

असके सिवाय जो निर्विवाद बातें हैं, उनकी चर्चा यहाँ नहीं करता। तात्कालिक कार्य हमारे लिअे अच्छी डेरियाँ खोलना है। असमें मुझे वैष्णव महाराजों और रामानुजाचार्यों वगैरकी मदद मिलेगी, तो समझ लीजिये कि मुसलमानोंकी मदद तो मेरी जेबमें रखी है।

गोरक्षाका धर्म

मैं जैसे-जैसे गोरक्षाके प्रश्नका अध्ययन करता हूँ, वैसे-वैसे उसका महत्त्व मेरी समझमें आ रहा है। हिन्दुस्तानमें गोरक्षाका प्रश्न दिन-दिन गंभीर होता जायगा, क्योंकि इसमें देशकी आर्थिक स्थितिका सवाल छिपा हुआ है। मैं मानता हूँ कि हर धर्ममें आर्थिक और राजनैतिक विषय रहते हैं। जो धर्म शुद्ध अर्थ (धन)का विरोधी है, वह धर्म नहीं। जो धर्म शुद्ध राजनीतिका विरोधी है, वह धर्म नहीं। धर्मरहित धन त्याज्य है। धर्मके बिना राजसत्ता राक्षसी है। अर्थात्तः अलग धर्म नामकी कोई चीज़ नहीं। व्यक्ति या समष्टि, सब धर्मसे जीते हैं, अधर्मसे नाश होते हैं। सत्यके सहारे किया हुआ अर्थसंग्रह यानी व्यापार जनताका पोषण करता है। सत्यासत्यके विचारसे रहित व्यापार उसका नाश करता है। झूठ और छलकपटसे होनेवाला लाभ क्षणिक है। अनेक दृष्टांतोंसे बताया जा सकता है कि उससे अन्तमें हानि ही हुयी है।

असलमें गोरक्षाके धर्मकी जाँच करते समय हमें अर्थ (धन)का विचार करना ही पड़ेगा। अगर गोरक्षा शुद्ध धनकी विरोधी हो, तो उसे छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। अतना ही नहीं, हम रक्षा करना चाहेंगे तो भी रक्षा नहीं हो सकेगी।

हमने गोरक्षामें छुपे हुए अर्थ-लाभका विचार ही नहीं किया, इससे जिस देशके असंख्य लोग गोरक्षाको अपना धर्म मानते हैं, उसी देशमें गाय और उसका वंश भूखों मरता है, उसकी हड्डियाँ इस तरह निकली होती हैं कि सबकी सब गिनी जा सकती हैं; और वह केवल हिन्दुओंकी लापरवाहीसे क़त्ल होती हैं। गोरक्षामें हिन्दुस्तानकी खेतीकी हस्तीका समावेश होता है। अगर हिन्दू मात्र गोरक्षाका अर्थशास्त्र समझ लें, तो गोहत्या बंद हो जाय। धर्मके नाम पर होनेवाली हत्यासे हिन्दुओंकी सिर्फ़ मूर्खताके कारण होनेवाली हत्या सौगुनी ज़्यादा होगी। जहाँ तक

हिन्दू खुद गायकी रक्षा करनेका शास्त्र नहीं सीखेंगे, वहाँ तक करोड़ों रुपया देकर भी गाय बचेगी नहीं ।

गुजरातके वैश्य, भाटिया और मारवाड़ी गोरक्षाका काम करनेका प्रयत्न करते हैं । वे अिसके पीछे अपार धन खर्च करते हैं । उनमें भी सबसे अधिक साहस करनेवाले मारवाड़ी हैं । हिन्दुस्तानमें अधिकसे अधिक गोशालाओं चलानेवाले मारवाड़ी व्यापारी हैं । अिसमें वे खुशीसे लाखों रुपया देते हैं । अिसीलिअे मैंने कहा है कि मारवाड़ियोंके बिना गोरक्षाका प्रश्न हल नहीं हो सकता । मैंने बहुत-सी गोशालाओं देखी हैं, मगर अेकके विषयमें भी मैं यह नहीं कह सकता कि वह आदर्श गोशाला है ।

ये विचार कल्कत्तेमें लीलुआकी गोशाला देखकर पैदा हुअे हैं । अिस गोशाला पर हर साल अढ़ाअी लाख रुपये खर्च होते हैं । मगर अुसकी आमदनी नहींके बराबर है । अिस गोशालाको अढ़ाअी लाख रुपये वर्षके दानमें मिलते हों, अुसके द्वारा कमसे कम १०००० नये जानवर हर साल बचने चाहियें । अिस संस्थामें तो अितने जानवर पलते भी नहीं हैं । अिसमें संचालकोंका दोष या दगा नहीं । मुझे जो मंत्री यह संस्था दिग्वान ले गये, वे यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं । दोष पद्धतिका है । अैसी संस्थाओं चलानेके ज्ञानका अभाव है । अिससे अिन संस्थाओंका पूरा लाभ जनताको नहीं मिलता ।

धर्मके महकमेमें व्यवहार-कुशलताकी जरूरत नहीं मानी जाती । अिस काममें संचालक खुद रुपया न चुराये, तो काम ठीक चलता हुआ मान लिया जाता है । अिस व्यापारी काममें अढ़ाअी लाख रुपया सालाना पूँजी आती हो, अुसमें अच्छेसे अच्छे वैतनिक कर्मचारी रखे जाते हैं । और यहाँ घरके धंधेमें डूबे हुअे व्यापारी सेवाभावसे थोड़ासा समय दे देते हैं । समय देनेवालोंको धन्यवाद ही मिलना चाहिये, मगर अुससे गोमाताकी रक्षा नहीं होती । गोमाताकी रक्षाके लिअे तो कार्यदक्ष आदमियोंका अेक-अेक क्षण अिसी काममें लगाना चाहिये । यह या तो केवल ज्ञानवान, तपस्वी और त्यागी कर सकता है या कार्यकुशल भोगी अच्छी तनखाह लेकर कर सकता है । धर्मादा करनेवाले भले ही व्यवहार-कुशल न हों, परन्तु धर्मादिका काम चलानेवालोंमें तो व्यापारीसे भी अधिक कुशलता, अुद्यम

वगैरा हाने चाहियें । जो नियम व्यापारी पर लागू होते हैं, वे सब नीति-नियम धर्मादिके काम पर लागू होने चाहियें । गोशालाओं व्यापारके लिये चलती हों, तो उनमें तत्संबंधी शास्त्रीय ज्ञानवाले आदमी काम करनेवाले होने चाहियें, जो नित नये प्रयोग करके अधिकसे अधिक गायोंको बचावें, गोशालामें नसल-सुधार, दूधकी शुद्धता और दूधकी वृद्धि आदिके अनेक प्रयोग करें । यह स्पष्ट है कि नसल-सुधारका ज्ञान जैसा गोशाला द्वारा मिल सकता है, वैसा और कहीं नहीं मिल सकता । लेकिन गोशाला धर्मादिका काम है, इस कारण वह किसी भी तरह चल सकती है; उसके बारेमें कांसी फ़िक्र नहीं करता । जैसे वेदकी पाठशालामें वेदका कमसे कम ज्ञान मिले तो वेदकी अवज्ञा होती है, वैसा ही हाल आज गोशालाओंका है ।

६-९-१२५

८

गोरक्षाकी शर्तें

मुझे इस बातका रह-रहकर अफ़सोस होता है कि मैंने गोरक्षाका काम अपने जीवनके आखिरी वर्षोंमें हाथमें लिया । लेकिन जहाँ-जहाँ भार माँगकर न लिये गये हों, बल्कि अपने आप सामने आकर इस तरह खड़े हो जाते हों कि उन्हें लौटाया नहीं जा सके और सिर पर ही रखना पड़े, वहाँ दुःख भी क्या माना जाय ? गोरक्षाके बारेमें मेरा यही हाल हुआ है ।

थोड़े दिन पहले मेरा घाटकोपरमें भाभी नगीनदासजीकी कर्तव्यपरायण व्यवस्थामें चलनेवाले जीवदया-खातेको देखनेका काम पड़ा । बम्बयीमें इस वक्रत आबारा फिरते और अनेक रोग पैदा करनेवाले दुधारू ढोरोंके खानगी तबेले बीच बस्तीमें हैं, जहाँ ढोरोंको फिरने डोलनेकी भी जगह नहीं होती और जहाँसे अच्छेसे अच्छे पशु असमय ही क्रसाओखाने चले जाते हैं । ऐसी स्थितिमें अन्तमें सम्पूर्ण परिवर्तन कर डालनेके प्रशंसनीय हेतुसे यह खाता दुग्धालयका प्रयोग कर रहा है । परन्तु इस खातेके अच्छी तरह चलते हुए भी उसमें कितने ही मूलभूत दोष हैं, जिनकी तरफ़ मुझे खातेका

ध्यान खींचना पड़ा। ऐसा करते हुअे मुझे गोरक्षा कार्यकी कितनी ही शर्तें अंकित करनी पड़ीं। अन्हें फिर अक बार यहां रख देना अप्रासंगिक न होगा :—

(१) ऐसी हर संस्था बस्तीसे खूब दूर खुलेमें होनी चाहिये, जहां घास हो और पशुओंको घूमनेके लिये बहुत यानी हज़ारों अकड़ ज़मीन हो। अगर सारी गोशालाओं मेरे हाथमें हों, तो गायोंकी आयातके कामके लिये जितनी अपयोगी हों अतनी रहने देकर बाकी सभी गोशालाओं अच्छी क्रीमत पर बेच डालूँ और पड़ोसमें अपूर कहं अनुसार खुली ज़मीनें लूँ।

(२) हर गोशालाको नमूनेका दुग्धालय और नमूनेका चर्मालय बना डालना चाहिये। अक अक मरे हुअे ढोरको फेंक देनेके बजाय रखना चाहिये और असपर सभी शास्त्रीय क्रियाओं करके उसके चमड़े, हड्डियों और अँतड़ियों वगैरा सब चीज़ोंका अधिकसे अधिक अपयोग कर लेना चाहिये। मैं तो क़ल्ल होनेवाले जानवरोंके चमड़े या दूसरी चीज़ोंके मुक़ाबलेमें मरे हुअे जानवरोंके चमड़ेको पवित्र और खास तौर पर काममें लेने लायक समझता हूँ। क़ल्ल होनेवाले जानवरोंके हाड़-चामसे बनी हुअी चीज़ोंको मनुष्यको, कमसे कम हिन्दुओंको तो अप्राह्म ही मानना चाहिये।

(३) बहुत-सी गोशालाओंमें गोबर, मृत वगैरा फेंक दिया जाता है। अस बिगाड़को मैं निरा अपराध ही मानता हूँ।

(४) हर गोशालाकी व्यवस्था अस विषयका शास्त्रीय ज्ञान रखनेवाले आदमियोंकी देखरेखमें और उनकी सलाहसे होनी चाहिये।

(५) हर गोशाला स्वावलम्बी होनी चाहिये और योग्य व्यवस्था रहे तो ऐसा होगा ही। दानधर्मादिका अपयोग गोशालाओंके विकासमें होना चाहिये। अन संस्थाओंको कमाअी करनेवाले विभाग न बनने देना चाहिये। लेकिन कमाअी होती हो, तो अस सबको लूले-लगाड़े, कमज़ोर और बूढ़े ढोरोंको खरीद लेनेमें और कसाअीखाने जानेवाले सारे पशुओंको खुले बाज़ारमें खरीद लेनेमें खर्च कर डालना चाहिये। यह योजना गोरक्षाके मूलमें है।

(६) अब अगर हमारी गोशालायें भैंस, बकरियाँ वगैरा पालने लों, तो अपूरका हेतु पूरा होना मुश्किल हो जाय। मैं तो बहुत चाहता

हूँ कि स्थिति दूसरी हो, मगर जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, वहाँ तक तो सारे हिन्दुस्तानके शाकाहारी बने बिना बकरोँ और भेड़ोंको कसाजीकी छुरीसे बचाया नहीं जा सकता। और भैंस तो आसानीसे बच जाय, अगर हम भैंसका दूध पीनेका स्वाद भूलकर धर्मबुद्धिके साथ उसे पीना छोड़ दें और गायका ही दूध पीना पसन्द करें।

परन्तु दुःखकी बात है कि आज तो गायका दूध छोड़कर भैंसका दूध पीनेकी प्रथा सर्व मान्य हो चली है। वैद्य-डॉक्टर तो अक स्वरसे घोषणा करते हैं कि गायके दूधमें भैंसके दूधसे ज़्यादा गुण हैं और दुग्धालय-शास्त्रियोंका कहना है कि गायका दूध योग्य व्यवस्था करनेसे आजसे ज़्यादा कसदार बनाया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि भैंस और गाय दोनोंको हम नहीं बचा सकते। भैंस पालना छोड़ देंगे, तभी गाय बच सकेगी। खेतीबाड़ीके काममें किसी बड़े पैमाने पर भैंसा उपयोगी नहीं। और भैंसको आगेसे आश्रय देना छोड़ दें, तो भी आज उसकी जितनी संतान है वह सहजमें बच सकती है। भैंस रखना — बल्कि गाय रखना भी — कोअी धर्म-श्रृण नहीं है। हम तो अपने उपयोगके लिये पालते हैं। लेकिन आज तो भैंसको पालनेसे गाय और भैंस दोनोंका श्राप लेना है। दया-धर्मियोंको जानना चाहिये कि हिन्दू खाला दूध पीते पाड़ेको निन्दुरतासे मार डालता है, क्योंकि उसे पालना भारी पड़ता है। गाय और उसकी सन्तानको बचानेकी खातिर — और आजके हालातमें यही सम्भव है — अिसके सिवाय दूसरा अुपाय नहीं कि हिन्दू गाय और उससे पैदा होने-वाली चीज़ोंके व्यापारका मुनाफ़ा छोड़ दें। दयाधर्मी अर्थशास्त्र अर्थात् जिसमें आमद-खर्च बराबर रहते हों, अैसे अर्थशास्त्रके साथ धर्म मेल खाता हो, तो ही वह धर्म सच्चा गिना जायगा। अैसा अर्थशास्त्र गायके और सिर्फ़ गायके ही साथ निभ सकता है, जिसमें कुछ वर्षों तक धर्मपरायण हिन्दुओंकी दान-धर्मकी रक़में मदद देगी।

हमें नहीं भूलना चाहिये कि गोरक्षाकी हमारी यह हलचल सारी गोमांसभक्षक दुनियाके सामने दयाधर्मकी दिशामें अक महान प्रयत्न है। अिसलिये जबतक सारी दुनिया अधिकांशमें शाकाहारी न बने, तबतक तो मुझे लगता है कि हमारी अिस हलचलके लिये जो मर्यादायें मैंने अ़पर बतानेका प्रयत्न

किया है, उससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम अतना कर सकें, तो भावी सन्तानके लिये एक बहुत बड़े प्रयत्नका मार्ग खोल देंगे। अनि मर्यादाओंको न मानना तो भैंस और दूसरे जानवरोंके साथ-साथ गायको भी सदाके लिये कसाईके हाथों सौंप देनेके बराबर है।

३-४-१२७

९

गाय बनाम भैंस

एक कोंकणस्थ गोसेवक लिखते हैं :—

“घाटकोपर गोशालाके विषयमें (‘गोरक्षाकी शर्तें’ शीर्षक लेखमें) आपने लिखा है कि हमें गोरक्षणके साथ भैंस-भैंसेके रक्षणको मिलाना नहीं चाहिये। मेरा अनुमान है कि शायद आपकी सूचनाका हेतु यही होगा कि भैंसेका खेतीमें उपयोग नहीं।

“परन्तु कोंकणमें भैंसे भी अच्छा काम देते हैं। वे म्युनिसिपैलिटीकी मैला-गाड़ियाँ खींचते हैं। पानीके रूँट ज्यादातर भैंसे ही चलाते हैं, और हल भी चलाते हैं। खासकर जब पानी खूब बरसता हो और खेतमें भी खूब कीचड़ हो गया हो, उस वक़्त बैल काम नहीं कर सकता और कोंकणमें ज्यादा खेती तो जोरसे बरसते पानीमें ही हो सकती है। असलिये कोंकणमें भैंसा उपयोगी है।

“यहाँकी गायें आम तौर पर १ सेर (अहमदाबादी) दूध देती हैं। भैंस ५ से १० सेर तक देती है। गाय अधिक, और अधिक मक्खनवाला, दूध दे सकेगी, यह तो प्रयत्नसाध्य बात है, जब कि भैंसकी उपयुक्तता तो सिद्ध ही है। असलिये क्या कोंकणकी दृष्टिसे गोरक्षाके साथ भैंसकी रक्षा करना भी अचित नहीं है? इसमें दोष हो तो बताइये।

“हाँ, घाट पर जहाँ गरमी होती है, खेत बड़े होते हैं और पानी कम होता है (भैंसेके लिये नहाने-तैरनेकी सुविधा चाहिये), वहाँ भैंसे कामके नहीं, परन्तु कोंकणमें तो उनके लिये क्षेत्र है।

“आपका चर्मालय और दुग्धालय शहरोंके लिये है। गाँवोंके लिये पशु-पालन सम्बंधी साधारण सूचनाके बजाय कोअी स्थूल योजना बताना चाहिये। हर गाँवमें एक वसु या नसली साँड़ रखा जाय, सार्वजनिक चन्देसे उसका थोड़ासा खर्च चले और थोड़ासा उसका उपयोग लेनेवाले भी दें। यह एक सार्वत्रिक काम हो सकता है। इससे गाय बैलकी जाति सुधरेगी। आप ऐसे ही दूसरे उपाय सुझावेंगे?”

यह सवाल ठीक पृछा गया है। मेरे लेखका, मतलब भैंसको निकाल देनेका नहीं था, बल्कि भैंसका बचाव करना हो, तो उसका विस्तार न बढ़ाकर उसे स्वराज्य देनेका था। गायको हमने अपने फ़ायदेके लिये घरेलू बनाया है और इसलिये उसकी रक्षा करना हमारा धर्म हो गया है। भैंसको हम गायकी तरह पालने बैठें, तो गाय और भैंस दोनोंको खो बैठेंगे। यही बतानेकी मेरी कोशिश थी।

कौंकणका अुदाहरण मेरी रायमें ज़रा भी फेरबदल नहीं करा सकता। जो भैंसें हमारे पास हैं, उनका तो उपयोग किये बिना कोअी चारा नहीं। उन भैंसोंका उपयोग कौंकण जैसे प्रदेशमें भले हो।

हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। जहाँ हमारा काम गायसे चल सके, वहाँ भैंसकी झंझट मोल न ली जाय। गायके ही दूधका प्रचार किया जाय। बम्बयीमें भैंसकी या भैंसके दूधकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिये। ऐसा प्रयत्न बड़े पैमाने पर होना चाहिये कि गायका शुद्ध दूध सस्ता मिल सके। गायकी दूध देनेकी शक्ति बहुत बढ़ सकती है। गायके दूधमें घीकी वृद्धि की जा सकती है। इस सारी वस्तुको यूरोपमें, मुख्यतः डेनमार्कमें, शास्त्रका रूप दिया है। वहाँकी गाथें हमारी भैंसोंसे ज़्यादा उत्तम दूध देती हैं। वैद्योंसे सुना है कि गायके दूधमें कुछ सूक्ष्म रोगनाशक आरोग्यवर्धक गुण होते हैं, जो भैंसके दूधमें नहीं होते और किसी प्रकार आ भी नहीं सकते। धर्मज्ञ पुरुषोंके मुँहसे सुना है कि गायका दूध सात्विक है और भैंसका तामसी। ये बातें मैं नहीं जानता। मैं खुद अिनकी जाँच-पड़ताल कर रहा हूँ। अभी तो सुनी हुई बात पाठकोंके सामने रखता हूँ। अितना लिखनेका मतलब यही है कि जो कुछ तत्व हमें भैंसके दूधमेंसे मिलता है, या मिल सकता है, वह सब, बल्कि शायद उससे भी अधिक,

गायके दूधमेंसे मिल जाता है और अुसमें वृद्धि हो सकती है । यह बात सच हो तो लाभकी दृष्टिसे भी मनुष्य भैंसकी झंझटमें किसलिअे पड़े ? भैंसकी दृष्टिसे सोचें तो भैंसको किस लिअे अपनी गुलामीमें रखें ? अथवा हल्के शब्दोंमें कहना हो तो भैंससे हम कैसे संवा लें ?

अिस धार्मिक चर्चामें या सर्व साधारणका लाभ सोचते समय अिस बातकी गुंजाअिश नहीं हो सकती कि थोड़ेसे आदमियोंको भैंसके पालनेसे आर्थिक लाभ होता है । ‘ अपना सँभालकर बैठ गया, फिर दूसरेका कुछ भी हो ’, ऐसी वृत्तिसे ही हमारा यानी देशका और धर्मका क्षय हुआ है । सारे देशके लाभमें ही हमारा लाभ है, यह वृत्ति बढ़ानेसे ही अेक राष्ट्र बनेगा । यहाँ तक भी नहीं जा सकें, तो धर्मकी तो बात ही क्या की जाय ? देशवृत्तिमें देशके लाभको ही प्रधानपद मिलता है । धर्मवृत्तिमें जगत मात्रका — चींटीसे लगाकर सब जीवोंका — लाभ मुख्य होता है ।

अितना पढ़नेके बाद पाठक अिन आँकड़ों* पर विचार करें । यह नक़शा सत्याग्रह आश्रमके जानवरोंके आमद-खर्चका है । अिसमें जो नाम हैं, वे गायोंके हैं । नक़शा भेजते हुअे व्यवस्थापक लिखते हैं :—

“ ऐसा नियम नहीं कि भैंसकी गायसे ज़्यादा आमदनी होती ही है । अिस नक़शेमें बताअी हुअी कुछ गायें कमाअू हैं, कुछका आय-व्यय बराबर है और कुछ घाटा देती हैं । जो घाटा देती हैं अुनका बियाना बन्द करना पड़ेगा और अुनसे कोअी हल्का काम लिया जा सके, तो लेनेका सोचा है । अेक बाँझ गायसे काम लेने भी लगे हैं । भैंसके पाड़ेकी क्रीमत कम आती है, जब कि कअी बछड़े तो सौ-सौ रुपयेकी क्रीमत लायक बड़े हो गये हैं और दो-तीन छोटी गाड़ीमें भी दौड़ते हैं । अिससे घोड़ागाड़ीके बिना काम चल सका है । ”

आश्रममें भैंस न बढ़ानेका निश्चय हो चुका है । अिस नक़शे परसे बड़े परिणाम निकाले जा सकते हैं, अिसे देनेका यह आशय नहीं । मगर गायको ठीक खुराक दी जाय, तो दूध देनेमें वह भैंसकी बराबरी कर सकती है और गायका खर्च अधिक नहीं पड़ता । और यह तो आम तौर पर स्वयंसिद्ध बात है कि पाड़ेसे बछड़ेका अुपयोग कहीं ज़्यादा है ।

* प्रस्तुत आँकड़ोंका नक़शा पुस्तकके अन्तमें परिशिष्टमें दिया है । अुसे देखिये ।

कोंकणस्थ मित्रकी यह शंका ठीक नहीं कि दुग्धालय और चर्मालयकी उपयोगिता शहरोंमें है और गाँवोंमें नहीं है। गाँवोंमें गाय अब महुँगी हो चली है। उसके दूधका हिसाब रखना, उसकी नसल सुधारना, मौजूदा गायोंके दूधमें सुधार करना आदि जितना शहरमें आवश्यक है उतना ही गाँवमें आवश्यक है। और मेरे हुअे ढोरका चमड़ा कैसे अतारें और उसका तुरंत अच्छा उपयोग कैसे करें, यह तो गाँवोंमें ही ज्यादा जरूरी है। और यह काम चर्मालयका है।

दुःखकी बात यह है कि वर्तमान स्थितिमें हमें यह शास्त्र शहरोंमें ही यथाशक्ति सीखकर गाँवोंमें ले जाना पड़ेगा। गाँवोंमें बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं हो सकते। और ढोरोंकी ज्यादा हत्या तो शहरोंमें ही होती है। असलिये शहरोंमें चर्मालयों और दुग्धालयोंका प्रयोग धार्मिक और सामाजिक दृष्टिसे हो, तो उसका लाभ सभी गाँवोंको सहजमें मिल जाय। और हिन्दुस्तानका यह जीवित धन, जो आज हमारे अज्ञानसे बरबाद हो रहा है, बचे और मनुष्य व पशु दोनों सुखी हों।

८-५-२७

१०

गाय और मैस

एक अहिंसाके अपासक लिखते हैं :—

“‘गाय बनाम मैस’ शीर्षक लेखमें आपने इस तरह लिखा है : ‘मेरे लेखका मतलब मैसको निकाल देनेका नहीं था, बल्कि मैसका बचाव करना हो तो उसका विस्तार न बढ़ाकर उसे स्वराज्य देनेका था। गायको हमने फ़ायदेके लिये घरेलू बनाया है और असलिये उसकी रक्षा करना हमारा धर्म हो गया है।’

“असमें ‘निकाल’ देने और ‘स्वराज्य देने’की दो बातें साफ़ समझमें नहीं आतीं। स्वराज्य देना यानी क्या करना? असे जंगलमें छोड़ देना? या उसके सम्बन्धमें आज जो ज़िम्मेदारियाँ ले रखी हैं, उनसे अनकार करना?

“यह सवाल बिल्कुल जुदा है कि गायका दूध भैंसके दूधसे अधिक सार्विक है या नहीं। जब तक भैंसके पाड़ेका उपयोग हम नहीं कर सकते, तब तक पाड़ेको बचाकर भैंसका दूध लेना आर्थिक दृष्टिसे सस्ता नहीं पड़ता। पाड़ेको मारकर या मरने देकर भैंसका दूध काममें लेना निर्दयता है। इसलिये भैंसके द्वारा अपना स्वार्थ न साधें, यह दीपककी तरह स्पष्ट बात है। इसीसे यह भी समझमें आने जैसी बात है कि भैंसका विस्तार नहीं होने देना चाहिये।

“जहाँ गाय और बैल दोनोंका निर्वाह और उपयोग कठिन है और भैंस और पाड़ा दोनों पूरा काम देते हों, वहाँ गाय पालनेका आग्रह न रखकर भैंस-पाड़ा रखनेमें आपत्ति न होनी चाहिये। आज भैंसको चाहे जहाँ हाँककर निकाल देते हैं। यह स्थिति विषम है। क्योंकि गोपालनमें बैलोंका उपयोग होनेसे वह अहिंसाका पोषक है और भैंस पालनेमें पाड़ेकी हत्या अनिवार्य होनेसे वह अहिंसा धर्मके लिये घातक है। हिन्दुस्तानमें जहाँ गोपालन कठिन हो और भैंस पालना संभव और आसान हो ऐसे स्थान बहुत नहीं हैं। इस कारण यह सच है कि भैंस पालनेका सवाल राष्ट्रीय नहीं बन सकता। पर जहाँ भैंस-पाड़े ही निभ सकते हैं, वहाँ आज हिन्दुस्तानभरमें फैली हुई भैंस जातिको अेकत्र किया जा सके, तो अच्छा ही समझना चाहिये। ऐसे स्थान निश्चित करके भैंस-पाड़ोंको वहाँ भेज देनेका सुभीता कर दिया जाय और उन टापुओंमेंसे भैंस बाहर न भेजी जा सकनेका नियम भी बन जाय, तो भैंस-पाड़ेको अपना स्वाभाविक स्थान मिल जाय। फिर यह बुद्धिमानीकी बात होगी कि उन टापुओंकी ज़रूरतके अनुसार ही भैंस-पाड़ोंकी वृद्धि होने दी जाय।

“जब तक हिन्दुस्तानकी सारी जनता यह स्वीकार न करे कि पशुओंकी प्रति मनुष्यका अमुक धर्म है, तब तक यह बात मुश्किल ज़रूर है। परंतु यह स्पष्ट होना चाहिये कि गाय-भैंसके सवालका हल इस दिशामें है।

“अक और सवाल इसीके साथ पृष्ठ हैं ? आप मानते हैं कि हालके पाश्चात्य सुधार आसुरी हैं। यह भी सब लोग जानते हैं कि आप हमेशा हिन्दुस्तानका ग्राम-जीवन पसन्द करते आये हैं। परंतु आजके हालातमें ग्राम-जीवनमें भी बहुतसे सुधार और फेरफार ऐसे करने पड़ेंगे, जिन्हें

साधारण जनसमाज पाश्चात्य सुधारों जैसे ही समझेगा । दुग्धालय और चर्मालय भी गाँवोंमें होनेकी बात जब आप कहते हैं, तो लोग झटसे नहीं समझ सकते । इसका कारण यह है कि आदर्श गाँवकी आपकी कल्पना लोगोंके सामने स्पष्ट नहीं है । आप इसका कोअी चित्र उपस्थित करेंगे ? खेत कमसे कम कितने बड़े हों, सुधरे हुआ औजार अस्तेमाल करें या नहीं, दुग्धालय और चर्मालयमें यंत्रोंकी कहाँ तक गुंजाअिश है, वगैरा सवालोंनेका अस चित्रमें हल हो, तो गाँवोंमें काम करनेवाले सेवकोंके लिये वह बहुत उपयोगी होगा । ”

मैंने ‘गाय बनाम भैंस’ शीर्षक लेख लिखते समय मान लिया था कि भैंसके स्वराज्यकी बातमें साफ़ करने जैसा कुछ नहीं है । जिस जानवरको पालते हैं उसकी स्वतंत्रता हम छीन लेते हैं, फिर भले ही उसका पालन कितने ही शुभ हेतुसे हो । सैकड़ों अंग्रेज़ यह मानकर खुश होते हैं कि वे शुभ हेतुसे हिन्दुस्तानका पालन करते हैं । और हम उस पालनको अस्वीकार करते हैं, तो भी वे हमें बेवकूफ़ समझकर अपना वह पालन करनेका धर्म नहीं छोड़ते । लेकिन हम दोनोंके बीच कोअी न्यायाधीश मुक़रर हो, तो उसके सामने हमारी अतनी गवाही काफ़ी होगी : ‘हमारे दुःखकी बात हमारे स्वयंभू पालक क्या जानें ? वह या तो हम ही जानें या त्रिकालदर्शी आश्वर जाने । और हम तो कहते हैं कि हमारा हित हमें छोड़ देनेमें ही है ।’ अिसी तरह भैंसके ज़बान हो, उसके व हमारे बीच निष्पक्ष न्यायाधीश हो, और भैंस हमारे जैसी दलील करे — और मैं मानता हूँ कि वह करे — तो फ़ैसला उसीके पक्षमें होगा । अिसीसे मैंने लिखा कि भैंसको पालनेका मोह छोड़ देनेमें हम भैंसको निकाल नहीं दें, यानी उसका अहित नहीं करें, बल्कि उसे स्वतंत्रता दे दें । अिसमें ली हुआ ज़िम्मेदारियोंका अिनकार कहाँ नहीं है । जिस भैंसको हमने रखा है, उसकी ज़िम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी । लेकिन गायका वंश बढ़ाने और सुधारनेके लिये अनेक अपाय सोचनेका जो धर्म हमने माना है वैसा धर्म, मेरा हिसाब ठीक हो तो, भैंसके सम्बंधमें पैदा नहीं होता । यानी गोरक्षाके विशेष धर्ममें भैंसकी रक्षाको गिन लेना ज़रूरी नहीं । मेरी बताअी हुआ योजना सब स्वीकार कर लें और अैसे प्रदेश हों, जहाँ गाय-बैलका निभाव

नहीं हो सकता और भैंसका ही निर्वाह हो सकता है, वहाँ पाली हुआ भैंसोंको अिकछा करने और वहीं उनके पाड़े वगैराकी पूरी रक्षा करनेका धर्म अपने आप पैदा हो जाता है। मेरा कहनेका यह मतलब नहीं था कि ग्राम-जीवन सम्बंधी दुग्धालय और चर्मालय अलग होने ही चाहिये। परंतु आजकी परिस्थितिमें हमारी ऐसी दयाजनक हालत हो गयी है कि पशुपालनका शास्त्र, गायको दुःख दिये बिना अधिकसे अधिक दूध प्राप्त करनेका शास्त्र और उसका चमड़ा वगैरा कमानेका शास्त्र हम शहरोंमें प्रयोग करके गाँवोंमें ले जा सकेंगे। आज जब कि गोचर भूमियोंका नाश हो गया है, खली, चारा वगैरा महँगे हो गये हैं, तब गाँवोंके लोग किसी न किसी तरह अपने जानवरोंको जीता रखते हैं। चमड़ोंका उपयोग तो अपढ़ चमार जितना हमें दे दे, अतना लेकर हम संतुष्ट रहते हैं। हड्डियाँ वगैरा बेकार जाती हैं। नतीजा यह होता है कि यह जीवित धन बरबाद हो रहा है, ठोर मरते नहीं तो हाड़पिंजर बनकर मुँदकी तरह ज़िंदा रहते हैं, अक्सर मालिक पर भार रूप हो पड़ते हैं और अंतमें बम्बली वगैरा शहरोंके क़साबीखानेमें पहुँचते हैं।

मैं यह बात समझता हूँ कि इस स्थितिमें महत्वपूर्ण परिवर्तनकी ज़रूरत है, मगर अभी यह कहनेमें असमर्थ हूँ कि यह परिवर्तन कैसे हो सकते हैं और हमें पश्चिमसे कितना लेना चाहिये। यह सारी चीज़ अभी प्रयोगकी अवस्थामें है। अगर मैं साफ़-साफ़ समझा सका हूँ कि हमें क्या करना है, तो फिर किस तरह करना, यह तो अब हरअेक सेवकको अपने लिये और अपनी ज़िम्मेवारीपर तय करना होगा। ऐसा समय कभी था, जब हमारी सभ्यतामें अुचित फेरबदल हो सकते थे और फेरबदलकी आवश्यकता लोग स्वीकार कर सकते थे। जबतक अुन्नतिकी यह शर्त मानी जाती थी, तबतक कहा जा सकता था कि हमारी सभ्यता जीवित थी। आज तो हम यह मान बैठे हैं कि शास्त्रके नामसे जो छपी हुयी पुस्तक हाथमें आवे, उसमें लिखा सब ब्रह्माका अक्षर है और उसमें कोई कमीबेशी नहीं हो सकती। हमें इस भयानक मानसिक मृत्युमेंसे निकलना ही है। यह हम आज भी अपनी नयी दृष्टिसे देख सकते हैं कि युगयुगमें हमारे रहन-सहनमें तबदीली हुयी है। यह नियम स्वीकार करके निःस्वार्थ

संस्कारवान सेवकोंको आत्मविश्वास रखकर गाँवोंमें प्रवेश करना है । सभीके लिअे खास सिद्धान्तोंको मानकर चलना बहुत ज़रूरी है । अिन अुसूलोंके अमलमें विविधता तो होगी ही; यह अनिवार्य है और स्वागत करने लायक है । असमेंसे हमें सिद्धान्तों पर अमल करनेके अच्छेसे अच्छे रास्ते मिल जायेंगे । अस विचारश्रेणीके अनुसार यह बात गौण हो जाती है कि पश्चिमके यंत्र अिस्तेमाल करना या नहीं, और करना तो कहाँ तक । साधारण नियम तो है ही कि गाँवोंमें जितना हम पैदा करते हैं या पैदा कर सकते हैं, अुतना तो वहीं पैदा करें और बनावें' । और देहाती औज़ारोंसे काम चलता हो, तो जर्मनीके अधिक अच्छे माने जानेवाले क्रपके औज़ार दाखिल करनेके जालमें न फँसे । लेकिन अगर हम सीनेकी सूअी गाँवमें न बना सकते हों और आस्ट्रियासे सस्ती सूअी मिलती हो, तो अुसके साथ हमें कोअी बैर भी नहीं रखना चाहिये । अच्छी, ग्रहण करने योग्य और हज़म हो सकनेवाली चीज़ कहींकी भी लेनेमें मैं कोअी दोष नहीं देखता ।

२२-५-२७

११

गोरक्षाके तरीके

नासिक पिंजरापोलके व्यवस्थापक भाअी प्रागजी मावजी अेक पत्रमें नीचे लिखी सूचनाअें करते हैं :

‘ १. गोरक्षाके साथ खेती करना बहुत ज़रूरी है । खेतीके लायक अच्छे बैल तैयार करना, अच्छे बछड़े पालना, अच्छी खाद बनाना और जानवरोंके लिअे सस्ता और अच्छा चारा पैदा करना भी आवश्यक होता है । और खेती हो तो गायें थोड़े खर्चमें पल सकती हैं ।

२. जानवर ज़्यादा संख्यामें और कम खर्च पर पालने हों, तो जहाँ नदी, तालाब या दूसरी पानीकी सुविधा हो और कुदरती तौर पर जंगली घास होता हो, वहाँ मेह-पानीसे बचानेके लिअे छप्पर डालकर भ्रावणसे

अगहन तक जानवरोंको चरनेके लिये रखना चाहिये । अिससे खर्च कम आवेगा और बाकीका जंगल कुआर कार्तिकमें कटवाकर बारह महीनेके लिये संग्रह कर लेनेसे बादमें घासकी कमी नहीं पड़ेगी और अधिक जीवोंकी रक्षा होगी ।

३. आवारा और हल्की नसलके साँड़ गायोंके समूहमें न रखकर अमुदा साँड़ पालने और पैदा करने चाहियें ।

४. मरे हुअे जानवर ठेकेदारको दे देनेसे वे लोग मुर्दा-मांस नीची जातिके लोगोंको बेचते हैं और उनका बिगाड़ करते हैं ।

५. हड्डियाँ विदेश जानेसे खादका फ्रासफ़ोरस चला जाता है । चमड़ेका बाज़ार तेज होता है, तब ठेकेदार लोग अपने नफ़ेके लिये आदमियोंको फोड़कर ज़्यादा जानवरोंको मरवाते हैं । विश्वासपात्र निरामिषाहारी आदमीकी निगरानीमें मरे हुअे जानवरोंको चिरवाकर और चमड़ा निकलवाकर उनका हाड़-मांस खेतमें दबा देनेसे उसका अच्छा खाद बनता है ।

६. अपढ़ और विद्वान दोनोंको गोरक्षा और खेतीका काम रोज़ी देता है । यह काम करनेवाले गोसेवकोंकी गोरक्षाके अपदेशकोंसे ज़्यादा जरूरत है ।'

अिन सूचनाओंमें ऐसी नअी बात बहुत नहीं है, जो 'नवजीवन'में नहीं आअी हो । लेकिन ये सूचनाअें यह बतानेके लिये दी गअी हैं कि गोमाताके सेवक और पिंजरापोलोंके अनुभवी संचालक पहले बताये हुअे अपायोंका अिस तरह समर्थन करते हैं । अिनमें कितनी ही जानने लायक खबर भी है, जैसे मरे हुअे जानवर ठेकेदारोंको दे देनेसे वे उनका किस तरह अपुयोग करते हैं । अिस बावतकी जानकारी चौंकानेवाली है । मरे हुअे पशुओंका धर्मके नाम पर खुद अपुयोग न करके दूसरोंको दे देनेसे ही अिस तरह अधर्म होता है ।

हड्डियोंके बारेमें जो सूचना की गअी है, उसमें सुधारकी जरूरत है । हड्डियाँ वैसेकी वैसे गाड़ देनेसे उनका खाद नहीं बनता, परन्तु उन्हें पीसना पड़ता है और मांस, अँतड़ियाँ वगैरा गाड़ देनेकी जरूरत नहीं । अँतड़ियोंका अपुयोग तो आज चमड़ा सीनेकी डोरी, बाजेके तार और

ताँत वगैरा बनानेमें होता है । मांसमेंसे चरबी निकलती है । वह मशीनोंमें बहुत काम आती है । इस तरह वैसाका वैसा गाड़ देनेके लिये बहुत थोड़ा भाग बचेगा । लेकिन यह तो हुआ भविष्यकी बात । जिन चीजोंका उपयोग करनेमें हमें आज धर्मकी कोसी बाधा नहीं मालूम होती, उन सब चीजोंका हम खुद गोशाला और पिंजरापोलोंके द्वारा तैयार करके अधिकसे अधिक जानवरोंको बचा सकते हैं । अगर हम यह तत्त्व स्वीकार कर लें, तो सब खोज होकर रहेगी ।

आखिरी सूचनामें गोसेवकोंको दिया हुआ अलाहना विचारने जैसा है । गोरक्षाके उपदेशकोंकी अपेक्षा सेवा द्वारा काम करनेवालों और सेवाकार्यके साथ ज्ञान प्राप्त करनेवालोंकी ज्यादा जरूरत है । यह बात हर गोसेवकके ध्यान देने योग्य है ।

मगर इस चिट्ठीके साथ ही मेरे सामने अखबारकी कतरन है, जिसमें अनेक प्रश्न पूछे गये हैं । इन प्रश्नोंके गर्भमें यह बतानेका अुद्देश्य है कि मेरे बताये हुअे उपाय धर्मके अनुसार नहीं हैं; क्योंकि लेखकने इन प्रश्नोंकी प्रस्तावनामें मेरे बताये हुअे सिद्धांतोंका अमादर किया है ।

मेरा सुझाया हुआ सिद्धांत यह है कि जो धर्म अर्थका सर्वथा विरोधी है, वह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म या धर्मका आभास है । लेखकका मानना यह है कि यह सिद्धांत सनातन सूत्रका विरोधी है । मैं खुद ऐसा अेक भी विरोधी सनातन सूत्र नहीं जानता । कुदरत ही इस सिद्धांतका बराबर अनुसरण करती है और मेरी जानकारीमें ऐसा भी नहीं है कि इस सिद्धांतका विरोधी धर्म आज किसी भी जगह चल सकता है । ‘जिसे दाँत दिये हैं, उसे चबेना भी देता है’, ‘हाथीको मण और कीड़ीको कण’ ये सब प्रचलित कहावतें भी इसी सिद्धांतकी गवाही देती हैं । प्रकृतिने जीवोंके लिये अनाजकी जरूरत पैदा की है, इसलिये उस जरूरतकी पूरा करने जितना अनाज भी पैदा किया है । लेकिन कुदरतकी यह खासियत जरूर है कि जितना आवश्यक है, उतना ही वह अनाज रोज पैदा करती है । परन्तु मनुष्य-जाति उस नियमकी अपेक्षा करके स्वार्थके वश होकर जरूरतसे ज्यादा लेती और अस्तेमाल करती है । इससे अस्तेय और अपरिग्रहके अनिवार्य यमका भंगकर वह अपने हाथों

अपने लिअे और प्राणीमात्रके लिअे तरह-तरहके दुःख पैदा करती है । शास्त्रोंने ब्राह्मणों पर ज्ञानका दान करनेका भार रखनेके साथसाथ ही अन्हें भिक्षा माँगनेका अधिकार दिया । और दूसरे वर्णों पर भिक्षा देनेका भार डाला । अिस तरह धर्मके साथ अर्थका मेल किया । पाठक अिस तरहके अनेक दृष्टांत खुद निकाल सकते हैं । धर्ममें जमा-अुधारके पलड़े बराबर रहने चाहिये । तभी शुद्ध अर्थ होता है, और अुसीसे शुद्ध धर्म भी होता है । जहाँ कोअी अेक पलड़ा घटे या बढ़े, वहीं अनर्थ और धर्मका लोप हुआ समझिये । अिसीलिअे गीताकारने योगकी व्याख्या 'समत्व' शब्दसे की है । मामूली आदमी अर्थका यह धार्मिक अुपयोग या अर्थ करता ही नहीं । वह तो सदा नफ़ा कमानेकी ही अिच्छा करता है । मेरे धार्मिक अर्थमें न नफ़ेकी गुंजाअिश है और न बताये हुअे नुक़सान की । और जहाँ नुक़सान होता हो, वहाँ धर्मकी रक्षा असंभव है ।

और अिसीसे हिन्दुस्तानमें १५०० पिंजरापोल और गोशालाअें होते हुअे भी गायकी रक्षा नहीं होती । अितना ही नहीं, दिन-दिन अुसकी हत्या बढ़ती ही जाती है । फिर भी यह मानकर सन्तोष कर लेनेसे कि अिन संस्थाओंके मौजूद होनेसे ही गोरक्षा हो जाती है, गोरक्षाके धर्मका ज़रा भी पालन नहीं होता । लेकिन यह साबित किया जा सकता है कि मैंने जो अुपाय बताये हैं, अुनसे वह धर्मपालन हो सकता है । यह बात हर धर्माधी मनुष्य खुद सोच सकता है कि गाय दूध न देती, तो अुसको बचानेका धर्म पैदा ही न होता । बहुतसे दूसरे निर्दोष जानवर ऐसे हैं, जिनका पालन करनेका धर्म किसीको नहीं सूझा; और सूझता तो व्यर्थ होता । गायका अुपयोग है, अिसीलिअे अुसे बचानेका धर्म भी हमारे लिअे अुत्पन्न हो गया ।

अब अिस समालोचकके प्रश्नोंका जवाब संक्षेपमें दे देता हूँ । जवाबमें ही सवाल समझमें आ जाते हैं, अिसलिअे सवाल अलग नहीं देता ।

हर गोरक्षिणी संस्थामें ऐसा चर्मालय होना ही चाहिये जो अुसके लिअे काफ़ी हो, अर्थात् जो ढोर मरें अुसका प्रारंभिक अुपयोग करना संस्थापकको आना चाहिये । ऐसा होनेसे यह प्रश्न अुठता ही नहीं कि प्रत्येक गोशालामें कितने जानवर होने चाहिये ।

मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि गोशालामें मृत्युसंख्या कितनी है । मगर चर्मालयकी आवश्यकता प्रमाणित करनेके लिअे यह संख्या जानना ज़रूरी नहीं । चाहे एक ही ढोर मरे, तो भी जैसे अुसके जीतेजी अुसे घास वगैरा देनेकी क्रिया गोसेवक जानता है, वैसे ही अुसके मरनेके बादकी क्रिया अुसे जान ही लेनी चाहिये ।

सहज ही गाँवमें मरनेवाले पशुओं पर भी ऐसी धार्मिक संस्थाका ही अधिकार होना चाहिये । अिसमें चमारों, ढोरों और जनताकी रक्षा है । जहाँ गोशाला या चर्मालय न हो, वहाँ ढोर मरे तो ढोर नज़दीकसे नज़दीककी गोशालामें पहुँचा दिया जाय, बशर्ते कि शहरी गोरक्षाका धर्म स्वीकार करते हों । या अुस ढोरकी लाश पर प्रारंभिक क्रिया करके बाकीके भाग पहुँचा दिये जायँ ।

मेरे सुझाव हुअे चर्मालयके लिअे बड़ी प्रँजीकी ज़रूरत नहीं । हाँ, अिस शास्त्रका जाननेवाले गोसेवक तैयार करनेमें जा खर्च हो अुसकी आवश्यकता है ।

मेरे हुअे जानवरके चमड़ेसे क़तल किये हुअे जानवरका चमड़ा आज तो अच्छा है ही । लेकिन मुर्दा जानवरका चमड़ा सुधारनेके लिअे यहाँकी सरकारने लड़ाईमें बेशुमार धन खर्च किया । यह क्रिया जर्मन जानते हैं । अिस शास्त्रके जाननेवालोंने मुझे कहा है कि मुर्दा जानवरका चमड़ा भी क़तल किये जानवरके चमड़े जैसा ही कमाया जा सकता है । मैं खुद यह प्रयोग कर रहा हूँ । कटकमें श्री मधुसूदनदास भी अपने चर्मालयमें यह प्रयोग बहुत वर्षोंसे कर रहे हैं और कहते हैं कि वे सफल हुअे हैं । कलकत्तेकी सरकारी 'रिसर्च टैनरी'में यह प्रयोग अभी चल रहा है ।

आज हमारा यह बुरी हालत है कि मुर्दा जानवरोंके ९ करोड़ रुपयेके चमड़े परदेश जाते हैं और हम क़तल किये हुअे जानवरोंका चमड़ा अज्ञानवंश काममें लेकर अुस हत्याके काममें शरीक होते हैं ।

परदेश जानेवाले मृत पशुओंके चमड़ेका रोकना हमारे ही हाथमें है; क्योंकि हम धार्मिक दृष्टिसे चर्मालय चलावें, तो अिस चमड़े पर अधिकार

करके इस देशमें कमसे कम ९ करोड़ रुपयेकी बचत हो और उससे असंख्य पशु पलें ।

इडियोंका उपयोग मेरे बताये हुअे धार्मिक चर्मालयोंमें अवश्य हो सकता है और होना चाहिये ।

२९-५-२५

गोसेवकोंसे

मेरे पास एक खत और एक तार आया है । उसमें लेखक चाहते हैं कि ढोरोकी विदेशमें निकासी और उनकी जो हत्या होती है और उससे खेतीको जो नुकसान होता है, उसके बारेमें मैं गवर्नर साहबसे बात करूँ । अन गोसेवकोंको मैं नम्रतासे बताना चाहता हूँ कि गवर्नरसे इस प्रकारकी बात करनेका मौका मुझे मिले तो भी जैसा वे चाहते हैं, उस तरह तो बात नहीं करूँगा । गोसेवकोंमें एक महादोष मैं यह देखता हूँ कि वे इस प्रश्नका दिल लगाकर शास्त्रीय अध्ययन ही नहीं करते । हिन्दुस्तानके ढोरोका किस तरहसे नाश हो रहा है, उस विषयका बारीकीसे अध्ययन श्री बालजीभाजी देसाजी कर रहे हैं । उनके लेख 'यंग अण्डिया' और 'नवजीवन' में भी नियमित रूपसे प्रकाशित होते हैं ।* अन्हें पढ़नेसे भी पशुओंकी दयनीय स्थितिके कारण मालूम हो जायेंगे । यद्यपि मैं मानता हूँ कि इस बारेमें सरकार बहुत कुछ कर सकती है, तो भी जनताको बहुत करना है । जबतक जनता इस विषयमें जाग्रत नहीं होती, शिक्षा नहीं पाती, तबतक सरकार कैसे भी कानून बनावे, तो भी पशु नहीं बच सकते । इसमें अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रका महाप्रश्न है । ऐसी दयाजनक हालत है कि मानो हमें इसका विचार तक करनेकी फुरसत नहीं कि पशुओंके बारेमें धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र

*यहाँ मुल्लिखित अध्ययनके फलस्वरूप ये लेख 'गोरक्षा कल्पतरु' (गुजरातीमें) नामसे पुस्तकाकार छप गये हैं । —प्रकाशक

क्या कहते हैं । हम धर्मान्धताके मारे अपनी धर्म-दृष्टि ही खो बैठे हैं और आलस्यवश हमें अर्थशास्त्रका अध्ययन करनेमें झंझट लगती है । गोमाताका नाम लेनेसे ही गोमाताकी या भारतमाताकी सेवा नहीं होगी । उसका रहस्य समझकर उचित उपाय करनेसे ही गोमाता और उसके वंशकी सेवा और रक्षाके साथ-साथ हमारी अपनी सेवा हो सकती है । मुझे लिखनेवालोंको मेरी सूचना है कि वे इस पत्रमें प्रकाशित होनेवाले लेखों पर विचार करें । उनमें विचारदोष या सचासीकी कमी हो तो बतावें । न हो तो उसपर अमल करें ।

२-५-२६

१३

चर्मालय

‘टैनरी’ का अर्थ है चमारकी दुकान । एक संवाददाता बताते हैं कि ऐसी दुकानें आजकल हिन्दुस्तानमें बहुत खुल रही हैं । वे यह भी लिखते हैं कि इस तरह हिन्दुस्तानका व्यापार बड़े तो वांछनीय नहीं, क्योंकि इससे ठोरोका नाश होता है ।

ऐसा लिखकर लेखकने सद्भावसे जीवदयाका प्रश्न अुठाया है । हमको लगता है कि चमारकी दुकानोंसे हिंसामें वृद्धि नहीं होगी । यह माननेका कोई कारण नहीं कि चमारोंकी दुकानें बढ़नेसे पशु अधिक मरेंगे । हमारा विश्वास है कि मुर्दा जानवरके चमड़ेका उपयोग करनेमें कोई दोष नहीं । चमारका धंधा आवश्यक है । जूतेके बिना मनुष्यका काम नहीं चलेगा । खेतीके काममें चमड़ेका हर वस्तु काम पड़ता है । पानी खींचनेके असंख्य चइस भी चमड़ेके बनते हैं । इस धंधेसे लाखों रुपयेकी कमायी होती है ।

यह धंधा अभी चमारों व मोचियोंके हाथमें है । हमें यह बन्दोबस्त करना होगा कि अिनके हाथोंसे बड़े दुकानदारोंके हाथमें यह धंधा न चला जाय और चमार व मोची भूखों न मरें ।

हम नहीं चेतेंगे तो परिणाम वही होगा, जिसका हमें डर है । हमने अपने कारीगरोंकी खबर ही नहीं ली । कारीगरोंको हमने 'कमीन' ठहराकर और उनका अनादर करके देशको नुकसान पहुँचाया है । कारीगरीको नीचा समझकर और बाढ़गिरीको आसमान पर चढ़ाकर हमने गुलामीको अपनाया है । राज, बड़आ, मोची, लुहार और नाआ वगैरा वर्गोंको हल्के मानकर हमने उन्हें दबाया है । उनके धंधेमेंसे, उनके घरमेंसे, हमने विनय, विद्वत्ता, सज्जनता, सभ्यता छीन ली है । नतीजा यह हुआ है कि उनका जीवन शुष्क बन गया है और वे खुद भी अपने जीवनको उच्च नहीं मानते । इससे वे पाठशालाकी पढ़ाई पढ़कर अपना धंधा छोड़ देते हैं और अपने धंधेसे शरमाते हैं । मोची पढ़कर अपना धंधा छाँड़ता है, दर्जी पढ़कर सूअरी फेंक देता है और जुलाहा पढ़कर करघेसे बैर बाँधता है । और भंगी पढ़ जाय, तो पाखाना साफ ही क्यों करे ? अपने हाथ-पैरोंकी मेहनतसे होनेवाले धन्धेकी हमने लापरवाही न की होती, तो ऐसी मुश्किल हालतमें न पड़ते और ग्रेजुअेटको भंगीका पेशा करनेमें शरम न आती ।

जीवदयाके बारेमें भी हममें विचित्र विचार फैले हुए हैं । जीव-दयाकी शुरूआत अपनी खुदकी जाति यानी मनुष्य-जातिसे ही होनी चाहिये । उसके बदले हम इसीमें जीवदयाकी समाप्ति मानते हैं कि पशु-जातिके प्राण छुरीसे न लिओ जायँ । पशुओं पर दया रखना आवश्यक है, परन्तु मनुष्य-जाति पर भी उतनी ही दयाकी आवश्यकता है । फिर याद रहे कि जीवदयाके बहाने या नाम पर हम रास्ता न भूल जायँ । 'जीते पशुकी खाल उधेड़ने'की बात कहकर मुर्दा जानवरके चमड़ेके उपयोगकी निन्दा करना न न्याय है और न सत्य है ।

गोवध-निषेध

(‘कुछ शंकायें’ शीर्षक लेखमेंसे)

[श्री जी. के. नरीमानने कुछ शंकायें उठाई थीं। उनमेंसे एक यह थी : ‘शराबबन्दी ठीक है, लेकिन अफ्रीम वगैरा छुड़वानेका पहले प्रयत्न करना चाहिये। फिर इससे भी बड़ी चीज़ तो गोवध-निषेध है। उसमें मैंने (गांधीजीने) कितना हिस्सा लिया है?’ इस शंकाका गांधीजीने नीचे लिखा उत्तर दिया था : — प्रकाशक]

शराबबन्दी मैं कर रहा हूँ। गोवधके लिये मैं क्या करता हूँ, उसे मैंने कितना वक्त दिया है, यह भाजी नरीमानका आखिरी तीर है। वह मर्मस्थान पर लगा है। भाजी नरीमानको इसका अन्दाज़ कैसे हो सकता है कि मेरे जैसे चुस्त हिन्दूको गोवधसे कितना दर्द होता है? मुझे ऐसा लगा करता है कि जब तक गायकी हत्या होती है, तब तक मेरी ही हत्या होती है। गायको छुड़ानेके लिये मैं निरन्तर प्रयत्न करता हूँ। मैंने अगर आज अिस्लामको बचानेके लिये अपने प्राण अर्पण किये हैं, तो गायको बचानेके लिये ही किये हैं। मैं मुसलमानोंके साथ व्यापार नहीं करना चाहता, अिसीलिये गोवधकी बात नहीं करता। मेरी प्रार्थना अीश्वरसे है। वही मेरा हृदय जानता है। शराफ़तका बदला अीश्वर शराफ़तसे ही देता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर मैं इस धारणाके साथ खिलाफ़तके लिये प्राण दूँ कि अिस्लामको बचानेमें मैं गायको ज़रूर बचा लूँगा, तो इसमें गायका बचाव आ जाता है।

जब तक मैं मुसलमानोंका प्रेम हासिल न कर सकूँ, तब तक अंग्रेजोंके हाथसे गायको नहीं बचा सकता। मैं भाजी नरीमानसे यह मान लेनेकी प्रार्थना करता हूँ कि मेरा सारा प्रयत्न गोवध रोकनेके लिये है। जो गायको बचानेके लिये प्राण होम देनेको तैयार नहीं, वह हिन्दू नहीं।

जब तक हिन्दुस्तानका शुद्ध बचाव हिन्दू, मुसलमान और आसियायोंक तरफसे नहीं हाता, तब तक हिन्दू नामके ही हैं । लेकिन मुझे मेरा अहिंसा धर्म सिखाता है कि गायको बचानेकी खातिर मैं मुसलमान या आसियाकी न मारूँ, बल्कि खुद मरूँ । आश्वरके दरबारमें शुद्ध बलिदान ही काम आता है । मैं शुद्ध होनेका प्रयत्न कर रहा हूँ । उस शुद्धिमें शामिल होनेके लिये दूसरे हिन्दुओं और हिन्दुस्तानकी सारी सन्तानसे मेरी प्रार्थना है । भाभी नरीमानको भी गोवध दुःख देता है । उन्हें मैं इस आत्मशुद्धिके यज्ञमें शरीक होनेका न्यौता देता हूँ ।

२४-४-१९२१

१५

बहुमत

क्या म्युनिसिपैलिटीमें या और किसी सार्वजनिक संस्थामें धर्मके सवालोंने फ़ैसला बहुमतसे हो सकता है ? मान लीजिये कि हिन्दू, मुसलमान, पारसी सदस्य मिलकर बहुमतसे ऐसा प्रस्ताव करें कि हिन्दू पाठशालाओंमें अछूत बालक लिये जायें । मान लीजिये कि सिर्फ़ हिन्दुओंकी राय ही ली गयी होती, तो वह प्रस्ताव गिर जाता । ऐसी हालतमें क्या उपरोक्त प्रस्ताव मुनासिब समझा जायगा ? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुनासिब न गिना जायगा; अतना ही नहीं, बल्कि ऐसे प्रस्ताव करनेसे सुधार ही रुक जायगा । क्या हिन्दू समाजका सुधार विधर्मियोंके मतसे हो सकता है ? बहुमतसे हिन्दुओंको यह ज्ञान होना चाहिये कि अस्पृश्यता पाप है । उसमें दूसरोंकी राय किसी कामकी नहीं । यह बात स्वयंसिद्ध माननी चाहिये ।

असी तरह इस बातका निर्णय भी मिलाजुला समाज बहुमतसे हरगिज नहीं कर सकता कि मुसलमानोंको गोरक्षा करनी चाहिये या नहीं । यह प्रस्ताव तो सिर्फ़ मुसलमान ही बहुमतसे पास कर सकते

हैं। जब हिन्दू-मुसलमानोंके मन खट्टे हो चुके हैं, तब जिस सवालका धर्मके साथ कोअी सम्बंध नहीं वह भी धर्मसे सम्बंध रखनेवाला मान लिया गया है। इस बातके लिये धर्मशास्त्रके आधारकी ज़रूरत नहीं है कि छोटे बछड़ोंकी हत्या नहीं होनी चाहिये। जैसे आर्थिक नियमके विरुद्ध कोअी धर्म नहीं हो सकता, और न है। मगर मुसलमान भाअियोंका वहमी और नाजुक-सा मन इसमें अँगली पकड़ते-पकड़ते कलाअी पकड़नेका भय देखता है। इससे यदि मैं म्युनिसिपैलिटीका सदस्य होऊँ, तो जब तक मुसलमानोंका बहुमत बछड़ेको बचानेके लिये न मिले, तब तक अपनेको चुस्त हिन्दू मानते हुअे, हिन्दू धर्मके सूक्ष्मसे सूक्ष्म आदेशोंको ढूँढते हुअे और उनका सम्पूर्ण पालन करनेकी अिच्छा रखते हुअे, गोमाताका पुजारी होते हुअे और उसके लिये अपना शरीर देनेको सदा तैयार रहते हुअे भी, — मैं अपना मत मुसलमान भाअियोंकी अवगणना करके न दूँ।

मुझे गायको बचाना है, तो उनका विरोध करके नहीं बचा सकता, उनके दिलमें घुसकर ही बचा सकता हूँ। यह साबित करनेके लिये कि मैं उन पर बलात्कार नहीं करना चाहता, बछड़ोंको बचानेका आर्थिक क़ानून भी, अगर उन्हें मैं राजी न कर सकूँ तो, ज़रूर रह कर दूँ।

२७-४-'२४

१६

गोवध

[हिन्दू-मुसलमानोंके झगड़ेके दो स्थायी कारण हैं : गोवध और मस्जिदोंके आगे बाजा बजाना। इस विषयकी चर्चा करते हुअे जितना गोवधके बारेमें गांधीजीने लिखा है, वह हिस्सा यहाँ दिया जाता है। — प्रकाशक]

पहले गोवधको लीजिये। गोरक्षाको मैं हिन्दू धर्मका प्रधान अंग मानता हूँ। प्रधान इसलिये कि अुच्च वर्गों और आम जनता दोनोंके लिये यह बराबर है। फिर भी इस बारेमें हम जो अकेले मुसलमानों पर ही रोष करते हैं, यह बात किसी भी तरह मेरी समझमें नहीं आती। अंग्रेज़ोंके वास्ते रोज़ कितनी ही गायें कटती हैं। परन्तु

अस बारेमें तो हम कभी ज़वान तक भी शायद ही हिलते होंगे । बस जब कोअी मुसलमान गायकी हत्या करता है, तभी हम क्रोधके मारे लाल-पीले हो जाते हैं । गायके नामसे जितने झगड़े हुआ हैं, उनमेंसे अक-अकमें निरा पागलपनभरा शक्तिक्षय हुआ है । अससे अक भी गाय नहीं बची । अल्ले मुसलमान ज़्यादा ज़िद्दी बने हैं और अस कारण ज़्यादा गायें कटने लगी हैं । मैंने देखा है कि सन् १९२१में मुसलमानोंके स्वेच्छापूर्ण और अुदार प्रयत्नसे जितनी गायें बची थीं, अतनी पिछले लगभग २० वर्षके भीतर हिन्दुओंके प्रयत्नसे नहीं बची होंगी ।

गोरक्षाका प्रारम्भ तो हमीको करना है । हिन्दुस्तानमें ढोरोंकी जो दुर्दशा है, वैसी दुनियाके किसी भी दूसरे हिस्सेमें नहीं । हिन्दू गाड़ीवालोंको थककर चूर हुआ बैलोंको लोहेकी तेज़ नोकवाली लकड़ीसे निर्दयताके साथ हाँकते देखकर मैंने आँखोंसे आँसू गिराये हैं । हमारे अधभूखे रहनेवाले जानवर हमारी जीती जागती बदनामी हैं । हम हिन्दू गाय बेचते हैं, इसीलिअे गायोंकी गरदन कसाजीकी छुरीका शिकार होती है ।

ऐसी हालतमें "अेकमात्र संगीन और शोभास्पद अुपाय यही है कि मुसलमानोंके दिल हम जीत लें और गायका बचाव करना अुनकी शराफ़त पर छोड़ दें । गोरक्षा मंडलोंको ढोरोंको खिलाने-पिलाने, अुन पर होनेवाली निर्दयताको रोकने, गोचर भूमिके दिन-दिन होनेवाले लोपको रोकने, पशुओंकी नसल सुधारने, गरीब ग्वालोंसे अुन्हें खरीद लेने और मौजूदा पिंजरापोलोंको दूधकी आदर्श स्वावलम्बी डेरियाँ बनानेकी तरफ़ ध्यान देना ही चाहिये । अ़पर बताअी हुआ बातोंमेंसे अेकके करनेमें भी हिन्दू चूकेंगे, तो वे अीश्वर और मनुष्य दोनोंके सामने गुनहगार ठहरेंगे । मुसलमानोंके हाथसे होनेवाले गोवधको वे न भी रोक सकें, तो असमें अुनके मथे पाप नहीं चढ़ता । लेकिन जब वे गायको बचानेकी खातिर मुसलमानोंके साथ झगड़ा करने लगते हैं, तब ज़रूर भारी पाप करते हैं ।

गोवध कैसे रुके ?

(' सच्ची गोरक्षा ' नामकी श्री महादेव देसायीकी टिप्पणी)

मुंगेरमें होनेवाले बंगाल, बिहार और अड़िसाके गोशाला व पिंजरापोल सम्मेलनके अवैतनिक मंत्रीको गांधीजीने जो पत्र लिखा है, उसमें गोरक्षाका रहस्य नये ही ढंगसे रखा है । मंत्रीने गोरक्षा सम्बन्धी एक योजना भेजी थी । उसे नरम बताते हुअे, गोशालाओं और पिंजरापोलोंका परिवर्तन किस तरह करनेसे वे सच्ची गोरक्षाकी संस्थाओं बन सकती हैं, यह गांधीजीने इस प्रकार बताया है :—

‘ गोवध सिर्फ शहरोंमें होता है और उसे रोकनेका एक ही रास्ता है । वह यह कि पशु खरीदनेमें हम कलाभियोंकी बराबरी कर सकें । यह तभी हो सकता है, जब हम खरीदे हुअे पशु पर होनेवाला सब खर्च उसमेंसे वापस निकाल सकें । और यह तभी संभव है जब हम खुद डेरियां चलायें और धार्मिक दृष्टिसे, मरे हुअे जानवरोंके चमड़ेका व्यापार करें । जिस प्रकार गायका दूध पीना स्वीकार करके हम गोमांस भक्षणसे बचे और असीलिअे दूधको पवित्र मानने लगे, वैसे ही हमें अब गाय और बैलको क़त्ल होनेसे बचानेकी खातिर मरे हुअे ढोरेके चमड़े, हड्डी आदिका उपयोग धार्मिक और पवित्र समझकर करना चाहिये । इस प्रकार हमारे सामने दो बातें आती हैं :—

१. डेरी या चमड़ा कमानेका शास्त्र जाननेवालोंकी मदद लेना और
२. मुर्दा जानवरोंके चमड़े, हड्डी वगैरके जिस व्यापारको लोग आज अज्ञानवश दूषित समझते हैं, उसी व्यापारको ज्ञान द्वारा निर्दोष ही नहीं, बल्कि पुण्य-कार्य समझना ।

अगर यह दृष्टिकोण सच्चा हो, तो गोशालाओं और पिंजरापोलोंको हमें इस ढंगसे चलाना चाहिये कि जिससे वे गोशालाओं और पिंजरापोल डेरियां व चर्मालय बन जायँ । गोरक्षाका काम आजकल नीरस हो गया

है, जिसका कारण तो यह है कि लाखों रुपयेका चन्दा गोरक्षाके नाम पर जमा होते हुए भी संख्याकी दृष्टिसे हम आज तक एक फ्री सदी गायें भी नहीं बचा सके हैं। वल्कि गोरक्षा शास्त्रके ज्ञानका अभाव होनेसे गाय सस्ती हो गयी है और जिससे उसका वध अधिक होता है।'

१४-३-२६

१८

गोधनकी रक्षा

हालाँकि चरखा गाँवके अद्धारका केन्द्र है, फिर भी जिसमें सब कुछ नहीं आ जाता। अगर हमारे पशु हम पर भार हो पड़ें, तो हम टिक नहीं सकेंगे। मैं नहीं जानता कि रजत महोत्सवके मानपत्रके उत्तरमें महाराजा साहिबने गूँगे प्राणियोंकी तरफसे जो अुदात्त प्रार्थना की है, उस पर आप सबने ध्यान दिया है या नहीं। ये सुन्दर शब्द मैं यहाँ अुद्धृत करता हूँ :—

“मेरी प्रार्थना है कि ऐसी ही (भ्रातृभावकी) वृत्ति मूक प्राणियोंके प्रति भी पैदा हो। और हम मनुष्येतर प्राणियोंके प्रति, और खासकर जिन्हें हम पवित्र मानते हैं उनके प्रति, उनकी मूक भावनाओंके अलिये अधिकसे अधिक दयाभाव दिखानेकी चिन्ता रखें।”

महापुरुष तो संकेतमें बात कह देते हैं। जिसमें महाराजा साहिबकी यह अिच्छा व्यक्त की हुयी देखता हूँ कि महाराजाकी मुसलमान, अीसाअी और आदि-कर्नाटक प्रजा स्वेच्छापूर्वक गाय और उसकी संतानको क़त्ल होनेसे बचावे।

मगर मेरे मतसे पशु-रक्षाका यह सवाल कठिन चिन्तन और उससे भी अधिक कठिन मेहनतके बिना हल न होगा। मुझे यकीन है कि ऐसी हालत पैदा की जा सकती है कि गोवध आर्थिक दृष्टिसे हानिकारक हो जाय।

आज तो गोवध आर्थिक दृष्टिसे ज़रूर लाभदायक है । यह बुराभी ऐसी है कि अिसे कोअी खानगी व्यक्ति या संस्था दूर नहीं कर सकती । यह चीज़ मुख्यतः सरकारके ही हाथकी है । अिसमें लोगोंको पशुपालनकी, दुग्धालय चलानेकी और साँड़ चुननेकी शिक्षा देनेकी ज़रूरत है । मेरी नम्र रायके मुताबिक़ राज्यका फ़र्ज़ है कि वह सारी प्रजासे दृढ़ता और ज्ञानपूर्वक काम लेकर गोधनकी रक्षा करे । मैं मानता हूँ कि राज्यके बालकों और लोगोंको नीरोगी और सस्ता दूध प्राप्त कराना राज्यके प्रारम्भिक कर्तव्योंमेंसे अेक है । मैं ब्लेचफ़र्डके अिस कथनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जैसे डाकके टिकिटोंकी क्रीमत सब जगह अेक है, वैसे ही दूधकी जाति और क्रीमतका अेक ही परिमाण सब जगह जारी करना चाहिये ।

मैं नहीं मानता कि आपमेंसे बहुतोंको यह मालूम होगा कि मैसूरमें मुर्दा जानवरोंके चमड़ेका क्या होता है । मेरी तरह आप भी अिसका अध्ययन करेंगे, तो बहुतसी दुःखद बातोंसे आपकी आंखें खुल जायेंगी । क्या यह शर्मकी बात नहीं कि आपके जूते तो कुल्ल 'हुअे जानवरोंके चमड़ेसे बनें और मुर्दा जानवरोंका ९ करोड़का चमड़ा हर साल हिन्दुस्तानसे विदेश चला जाय ? अिस क्षेत्रमें चमड़ा कमानेकी कलाको अुचित हालतमें पहुँचानेका अितना काम पड़ा है कि कसे हुअे रसायनशास्त्रियोंकी पूरी फ़ौज अिसमें लगाअी जा सकती है, जो खुदका और देशका भी भला करे । पशुओंके सवालके अिस अत्यन्त ज़रूरी विभागको सम्भालना भी राज्यके ही बृतेका काम है ।

('रामराज्य बनाओ' शीर्षक लेखमेंसे)

चमड़ेका अर्थशास्त्र

(‘चाबीबासाकी गोशाला’ शीर्षक टिप्पणी)

चाबीबासा छोटा नागपुर प्रांतमें एक छोटासा गाँव है। वहाँका दृश्य सुन्दर है। जलवायु अच्छा है। मुझे वहाँकी गोशाला देखने ले गये थे। वहाँके मन्त्री अत्साही हैं। उनके विचार अुदार हैं, लेकिन दानी लोग उनके विचारों पर अमल नहीं होने देते। जो आलोचना मैंने दूसरी गोशालाओंके बारेमें की है, वह यहाँ भी लागू होती है। यह गोशाला १७ वर्षसे चल रही है। अतने समयमें डेढ़ लाख रुपयेका दान मिला और दस हजार पशुओंका पालन हुआ। प्रति वर्ष दो सौ से तीन सौ जानवरोंका पालन होता है। मगर अतने कामसे संतोष तो नहीं माना जा सकता। अगर गोशाला ढंगसे चले, तो २७ वर्षमें तो वह लगभग स्वावलम्बी बन जाय। यहाँ दूध वगैरा होता है, लेकिन एक ही आदमी कितना कर सकता है? गोशाला-शास्त्रके जाननेवाले न हों, तब तक जानवरोंकी परीक्षा वगैरा कैसे हो सकती है?

अस गोशालामें विशेष जानकारी यह मिली कि मरे हुअे जानवर जैसेके तैसे दे दिये जाते हैं। उनके चमड़ेकी क्रीम ही नहीं ली जाती। जैसे-जैसे मैं गहरे पानीमें अुतरता जाता हूँ, वैसे-वैसे देखता हूँ कि मरी हुअी गायोंके चमड़े वगैराका अुपयोग गोशालाओंमें न करनेसे हम लोग गोहत्याको प्रोत्साहन देते हैं और गोरक्षा करनेकी अपनी शक्ति घटाते हैं। गोसेवकोंका एक बड़ा काम तो यह है ही कि वे मुर्दार जानवरोंके चमड़ेका व्यापार न करने सम्बन्धी वहमको दूर करें। एक मरा हुआ जानवर लगभग एक जीती गायको बचाता है। अिसके अर्थशास्त्रका मैं गहरा अध्ययन कर रहा हूँ। परन्तु अधूरा अध्ययन भी अितना तो साबित कर ही देता है कि अगर अस चमड़ेका अुपयोग हम सीधी तरह नहीं करते, तो प्रत्येक मरे हुअे जानवरके कमसे कम १०) रुपये हम ज़रूर खो देते हैं। अंतमें भी अस चमड़ेका अुपयोग हमीं तो करते हैं।

२७-९-'२५

गोरक्षा मंडल

भाभी जीवराज नेणशी लिखते हैं :—

“आपने ‘नवजीवन’ में गोरक्षाके लिअे लिखा है। अिस्के सिवाय भाभी वालजी गोविन्दजीकी लेखमाला भी छपती है। साथ ही आपने अखिल भारतवर्ष गोमंडलकी स्थापना की है। आज देशमें जो पिंजरापोल और गोशालाअें हैं, उनमेंसे कुछ तो सार्वजनिक चन्देसे चलती हैं और कुछ धर्माचार्यों, मंदिरों और साधुओंके द्वारा जनताके पैसेसे चलती हैं। लेकिन व्यवस्थाकी खामियाँ बहुत मालूम होती हैं। पंगु जानवरोंको रखनेके सिवाय अिनका कोअी दूसरा अुद्देश्य नहीं होता। अिस तरह सैकड़ों वर्षसे सार्वजनिक धन खर्च होता जाता है, फिर भी परिणाममें कोअी लाभ नहीं। क्योंकि न तो पशुओंकी जाति सुधरती है और न क़साअीखाने बन्द होते हैं। अितना ही नहीं, बल्कि ‘दूध दिन-दिन महँगा और मिलावटका मिलता है। बम्बअी शहरमें पिंजरापोल, ‘गोरक्षा मंडल, जीव-दया, प्राणीरक्षक वगैरा बहुतेरी मंडलियाँ हैं। धर्मके नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपया खर्च होता है, फिर भी परिणाम शून्य है। मैं अैसा मानता हूँ कि जहाँ तक हो सके अिन मंडलोंका अुद्देश्य सामान्य रहना चाहिये। साथ ही तन्दुरुस्त ढोर रखकर व अच्छा दूध जनताको देकर अुसकी आमदनीसे पंगु जानवरोंको पालना चाहिये, जिससे भैंसोंके तबेले वगैरामें आनेवाले पशु कम हों और अुन जानवरोंका बेकार होकर क़साअीखानेमें बेचा जाना बन्द हो; तभी क़साअीखाने कम होंगे। अिस बारेमें जिन-जिन मुख्य शहरोंमें अैसे मंडल हों, अुनका अेक सम्मेलन करके अेक प्रधान मंडल बनाना चाहिये। और अुस शहरको सस्ता और अच्छा दूध मुहैया करनेकी योजना बनाकर म्युनिसिपैलिटीकी मददसे तन्दुरुस्त जानवर अच्छी संख्यामें रखना मुझे सर्वप्रथम ज़रूरी मालूम होता है। अिस बारेमें आपकी राय जाननेकी मेरी अिच्छा है।”

यह सूचना नभी नहीं है। अखिल भारत गोरक्षा मण्डल इसी अदृश्यसे कायम हुआ है। परन्तु जैसे-जैसे मुझे अनुभव होता जाता है, वैसे-वैसे सारी संस्थाओंको ऐकत्रित करने और एक नियमके नीचे लानेकी कठिनाइयाँ महसूस होती जाती हैं। जितने मण्डलोंके नाम-पते हाथ लगे, उनसे विवरण मँगाये हैं। वे भी थोड़ी-सी संस्थाओंसे मिले हैं। यह बात नहीं कि वे विवरण नहीं भेजना चाहते, लेकिन आलस्य, लापरवाही या शरमके कारण नहीं भेजते। शरम अव्यवस्था की है, क्योंकि मैंने ऐसी संस्थाएँ देखी हैं, जहाँ प्रबन्ध या हिसाब पूरा नहीं। कितनी ही जगह व्यवस्थापक ऐसे अपढ़ होते हैं कि उनमें सारे हालात भेजनेकी शक्ति ही नहीं। कहा जाता है कि हिन्दुस्तानमें १५०० गोशालाएँ हैं। अतनी गोशालाएँ सुव्यवस्थित होकर डेरियाँ बनें, तो इसमें शंका नहीं कि देशमें गोरक्षाका प्रश्न बहुत सरल हो जाय। मगर यह काम किस तरह हो? बिछरीके गलेमें घण्टी कौन बाँधे? मैं तो अतना ही कहता हूँ कि सारी संस्थाओंमें प्राणप्रतिष्ठा करनेकी ज़रूरत है। जब तक आदर्श दुर्घालय और चर्मालय न खुलें, तब तक नियम बनाना भी मुश्किल है। यह कार्य अखिल भारत गोरक्षा मण्डलने छोड़ा नहीं है।

२३-५-२६

२१

अस तरह गोरक्षा हो सकती है ?

एक गोरक्षक लिखते हैं :—

“मैंने एक गोशाला देखी। उसमें लगभग ४५० जानवर हैं। खर्च हर साल २० से २५ हजार रुपये तक होता है। आमदनी १५ से २० हजार तक है। पिछले तीन वर्षोंमें आयसे व्यय १६ हजार अधिक हुआ है। ४५० ढोरोंमें दूध देनेवाली गायें सिर्फ १० हैं। छोटे बछड़ोंको बड़ा करते हैं, और बछड़ियाँ जब दूध देनेवाली होती हैं, तो गाँवके लोग बिना दाम दिये उन्हें ले जाते हैं। अर्थात् वे दानदाताओंके खर्चसे बड़ी होती हैं और दूध देने योग्य होती हैं, तो स्थानीय लोगोंको मुफ्त दे दी जाती हैं। स्थानीय लोगोंसे तो शायद गोशालाको कुछ भी न मिला होगा।”

यह विवरण दुःखद है और बहुतेसी गोशालाओं अिसी तरह चलती होंगी । १५०० गोशालाओं कोअी छोटीसी बात नहीं । अितनी गोशालाओं सुव्यवस्थित ढंगसे चलती हों और उनका अेक प्रबन्ध हो, तो उनसे हजारों जानवरोंका निर्वाह हो, करोड़ों रुपयेका धन बढ़े और गोरक्षाकी कुंजी हमारे हाथ ल्हा जाय । अपरोक्त गोशालामें ११ हजार रुपयेका घाटा तो होना ही न चाहिये और अेक भी बछड़ा दानमें न जाना चाहिये । अगर यही गोशाला आदर्श दुग्धालय बने, तो अुसी गाँवको सस्ता दूध मिले, घी मिले । और अुसीके साथ चर्मालय चलता हो, तो लोगोंको जूते वगैरा चमड़ेकी ज़रूरी चीज़ें मिलें । आज तो पैसैका पैसा जाता है और अेक भी गाय कसाअीखाने जानेसे बचती नहीं, अर्थात् गोशालाओंका काम बहुत संकुचित बन रहा है । गोशालाका अर्थ अपंग जानवरोंकी जैसे-तैसे रक्षा करना रह गया है ।

हमें कोअी व्यापार करना होता है, तो अुसके लिअे रुपया देकर होशियार आदमी रखते हैं, नुक़सान होता हो तो अुसके कारणोंकी जाँच करते हैं, नित नये सुधार करते हैं; और जब तक नुक़सान रहता है, तब तक चैन नहीं लेते । गोशालाका हेतु छोटा-मोटा व्यापार करने जितना नहीं है, गोरक्षाका महान धर्म पालना है । परन्तु यह काम हम ज़्यादातर अनुभवहीन आदमियोंके हाथसे उनके बचे हुअे वक्तमें करवाते हैं । अिस तरह काम करनेवाले लोग अपने मनको धोखा देकर अैसा मान लेते हैं कि हम सेवाधर्म पाल लेते हैं । दान करनेवाले लोग यह मानकर अपने मनको धोखा देते हैं कि गोरक्षा हो रही है । और धर्मके बहाने लाखों रुपये व्यर्थ खर्च होते हैं । अपरोक्त संवाददाता अगर नीचे लिखी विगत देता, तो अिस गोशालाका अधिक अवलोकन किया जा सकता : (१) अपंग ढोरोंकी संख्या, (२) दूध देनेवाली गाय-भैसोंकी संख्या, (३) रोज़के दूधकी मात्रा, (४) बछड़े-बछड़ियोंकी संख्या, (५) ब्रैलों और भैसोंकी संख्या, (६) ज़मीनका क्षेत्रफल, (७) गोशाला गाँवके भीतर है या बाहर, (८) ढोरोंकी मृत्यु संख्या, और (९) मुर्दा जानवरोंकी व्यवस्था ।

अपंग ढोरोँका क्या हो ?

अेक गोसेवक लिखते हैं : —

“ आप जिस ढ्रंगसे गोरक्षाका प्रश्न उपस्थित करते हैं, मैं समझता हूँ वह पिछले पचास सालकी घटनाओंका परिणाम है । उसकी वास्तविकता प्रत्यक्ष है । दुधारू जानवरोंकी रक्षा अिसी तरह हो सकती है । मगर हमारे देशके पिंजरापोलोंकी स्थापनाकी जड़में दूसरी ही भावना रही है । उसका हेतु तो यह है कि जिन अपंग ढोरोँका कोअी पालन न करे, उन्हें पिंजरापोल पालें । दुधारू जानवरोंको तो लोग अपने स्वार्थके खातिर भी सम्भाल लेंगे । यह ठीक तरह समझमें नहीं आया कि आपकी योजनामें अपंग और बेकार हुअे जानवरोंके लिअे स्थान है या नहीं । कितने ही लोग कहते हैं कि दुबले जानवरोंको बचानेमें जितना रुपया खर्च होता है वह व्यर्थ है, क्योंकि उतना दुधारू पशुओंको कम मिलता है । क्या आपकी भी ऐसी ही राय है ? और यदि ऐसी ही राय हो, तो जीवदयाका क्या अर्थ ? जैसे हम बुढ़े या अपंग हुअे माँ-बापको छोड़ नहीं देते, असी तरह जिन पशुओंने अुम्र भर मानवजातिकी सेवा की हो, उन्हें सेवा न कर सकने लायक हालतमें क्या हम छोड़ सकते हैं ? ”

मेरे लेख जिसने ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, उसके मनमें मेरे विचारोंके सम्बन्धमें शंका अुठ ही नहीं सकती, क्योंकि अपंग जानवरोंको छोड़ देनेकी कल्पना तक मुझसे नहीं हो सकती । मैं मानता हूँ कि अैसे ढोरोँकी रक्षा करना सबका धर्म है । लेकिन मैंने कअी बार बताया है कि अितनेसे जीवदयाकी हद पूरी नहीं होती । गोरक्षाका अर्थ बहुत विशाल है, और सिर्फ दुबले ढोरोँकी रक्षा करके ही हम गाय-भैंसोंके प्रति अपना धर्म पूरा नहीं कर सकते ।

गोरक्षाका अर्थ यह है कि प्रत्येक ढोरकी जो आज अनावश्यक हत्या हो रही है, उसे धार्मिक ढंगसे यानी किसी भी मनुष्यको नुकसान पहुँचाये बिना रोका जाय । आज तो हमने अपने अज्ञान या धर्मान्धताके कारण गोरक्षाका निहायत छोटा अर्थ कर रखा है और इसी कारण हम अपनी आँखके सामने होनेवाले कत्लको देख और बरदाश्त कर रहे हैं । थोड़ीसी समझसे, थोड़ेसे त्यागसे, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करके हम असंख्य गाय-भैंसोंको बचा सकते हैं और हिन्दुस्तानके धनकी रक्षा कर सकते हैं । अिन पृष्ठोंमें यही बात बतानेका प्रयत्न चल रहा है । अिस रक्षामें दुबले ढोर तो सहज ही बच जाते हैं । यह भी कहा जा सकता है कि आज दुबले जानवर हमारे मत्थे पड़ते हैं और अिससे अुनकी सच्ची रक्षा नहीं होती । मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब हम गोरक्षाका प्रश्न ज्ञानपूर्वक हल करेंगे, तब हम ऐसे ढोरोंकी रक्षा सुन्दर ढंगसे कर सकेंगे ।

१३-६-२६

२३

खस्सी करनेका धर्म

अेक युवक पूछते हैं कि हालांकि मैं जानता हूँ कि आँकल (वगैर खस्सी किये हुआ बैल) की कोअी क्रीमत नहीं गिनी जाती और खस्सी किये हुआ बैलकी किसान खूब क्रीमत देता है, फिर भी बैलको खस्सी करनेमें जो पाप माना जाता है अुसका क्या ?

अिस प्रश्नकी चर्चा तो 'नवजीवन'में हो चुकी है । मगर बहुतोंको वह याद न होगी । प्रश्न सहज ही अुठने जैसा है । अैसा नहीं कहा जा सकता कि खस्सी करनेमें दोष नहीं । शास्त्रने तो पूर्ण धर्म और व्यावहारिक धर्म दोनों सिखाये हैं । व्यावहारिक धर्ममें खस्सी करनेकी छूट है; अितना ही नहीं, बल्कि आज्ञा है । खस्सी करनेकी प्रथा बहुत पुरानी है, अितनी ही पुरानी जितनी दूध पीनेकी है । पाठकोंको अितना भी ज्ञान

होगा कि घोड़े वगैरा जिन जानवरोंको मनुष्य काममें लाता है, उन्हें भी आवश्यकतानुसार खस्ती करनेका रिवाज है ।

वस्तुस्थिति यह है : आरंभमात्र दोषमय है । जिस दृष्टिसे खस्ती करनेकी क्रिया दोषमय है । बछड़ेको खस्ती करते समय थोड़ा भी दुःख हो, तो यह क्रिया दोषमय है । बछड़ेको शान और शक्ति हो, तो वह कभी खस्ती न बने । जिसलिये भी खस्ती करनेकी क्रिया दोषमय है ।

मगर हम जिन बातोंका हल स्वतंत्र धर्म पर विचार करके नहीं करते । प्रासंगिक धर्म रेलकी तैयार की हुयी पटरियोंकी तरह सीधा नहीं जाता । उसे तो घोर जंगलमें जहाँ दिशाका पता न लगना हो, वहाँ रास्ता काटना होता है । जिसलिये वहाँ तो एक 'क्रदम काफ़ी है ।' दूसरा क्रदम रखते हुये अनेक संयोगोंका विचार करना पड़ता है । और पहला क्रदम उत्तरमें जाता हो, तो दूसरा पूर्वमें रखना पड़ सकता है । जिस तरह रास्ता टेढ़ा दीखते हुये भी वही सच्चा होता है, जिसलिये वही सीधा कहलाता है । कुदरत भूमिति-शास्त्रका अनुकरण नहीं करती । कुदरतकी आकृतियाँ बहुत सुन्दर होती हैं, फिर भी वे भूमितिके ढाँचेमें नहीं बैठती ।

यदि हमारे लिये गायका दूध पीना और बैलसे खेती करना अष्ट और आवश्यक है, तो बछड़ोंको खस्ती करनेमें धर्म है और न करनेमें अधर्म है । जिस प्रकार जो बात स्वतन्त्र रूपसे विचार करने पर अधर्म है, वह प्रसंगका विचार करने पर धर्मका रूप पकड़ लेती है । अगर हम बछड़ोंको खस्ती न करें, दुग्धालय न चलावें, चर्मालय न चलावें, गायकी हड्डी, चमड़ी और आँतों वगैराका उपयोग न करें और फिर भी गायका दूध पीना चाहें, तो पश्चिमकी तरह हम भी गोमांस खाने लगेंगे या गोवंशका नाश हो जायगा ।

आज भी गोवंशका नाश हो रहा है । अनुभवी लोग जानते हैं कि पहले गाय भूमिका भार हलका करती थी, अर्थात् जितना खाती थी उरुसे ज्यादा देती थी । वही गाय आज भारत-भूमि पर भाररूप हो गयी

है, अर्थात् जितना खाती है उससे कम देती है। इस कारण बहुत लोग अज्ञानवश और लापरवाहीसे भैंसको पालने और उसका दूध पीने लगे हैं। असंख्य गायें हत्याके लिये आस्ट्रेलिया जाती हैं। बहुसंख्यक गायें हिन्दुस्तानमें कटती हैं और उनका मांस ब्रह्मदेशको जाता है। दूसरी बहुतसी बिना मौत मरती हैं। बिना मौत मरनेवाली गायोंकी संख्या तो किसीके पास नहीं। बाक्री जो जीती हैं, वे मरीके समान ही जीती देखी जाती हैं। पूरा दूध नहीं देती, इसलिये उन्हें पूरा चारा नहीं मिलता।

अगर हममें धर्म-मंदता न आयी हो, धर्मके बारेमें अुदासीनता न हो गयी हो, तो हमें दूसरे शास्त्रोंकी तरह गोसेवा-शास्त्रका भी बाकायदा अध्ययन करना चाहिये, और पुराने वंशों या अुन प्राचीन प्रथाओंको, जिनका आज अुपयोग न हो अथवा जो हानिकर हो चली हों, छोड़ देना चाहिये।

अस प्रकार मैं तो बहुत वर्षोंसे अस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो बछड़े अच्छी गाय पैदा करने लायक अुत्तम वंशके न हों, अुन सबको बचपनमें ही बधिया करके बैलकी तरह पालना या दूसरोंको अैसा ही करनेकी प्रेरणा करना प्रत्येक गोसेवकका धर्म है। कल्पित या आदर्श किन्तु अशक्य धर्मके नाम पर समयानुसार आवस्यक धर्मकी अुपेक्षा करना पाप है।

२२-९-१९२९

मैसूरमें गोरक्षा

मैसूर राज्यने गोरक्षाके सवालकी चर्चा करनेके लिये एक कमेटी बनायी थी। उसने अपने प्रश्न मेरे पास भी भेजे थे। उनके उत्तरमें मैंने जो खत भेजा था, वह प्रकाशित हुआ है। उसके खिलाफ़ मैसूरकी गोरक्षा सभाओंकी तरफसे पत्र आये हैं। मेरे पत्रका अिन गोरक्षा सभाओंने ऐसा अर्थ किया दीखता है कि कानून बनाकर गोवध बन्द करवानेके मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। उनके पत्रोंसे मुझे आश्चर्य हुआ और मैं सोचने लगा कि कहीं भूलसे या बेपरवाहीसे मैंने अपने पत्रमें यह राय तो नहीं दे दी कि गोवधके विरुद्ध कानून बन ही नहीं सकता? इसलिये मैंने गोरक्षा कमेटीको लिखकर अपने असली खतकी नक़ल मँगवाई, जो कृपा करके उसने भेज दी है। चूँकि इस पत्रमें गोरक्षाके बारेमें मेरा निश्चित मत दिया गया है, इस खतको गोरक्षा कमेटीने कुछ महत्व दिया है और गोरक्षा जैसे महत्वपूर्ण सवालके बारेमें मैसूरकी प्रजामें कुछ गलतफ़हमी पैदा हुई है, इसलिये पत्र ज्योंका त्यों नीचे देता हूँ:—

“आपके २७ नवम्बरके पत्रकी पहुँच स्वीकार करनेमें अितनी अधिक देर हानेके लिये क्षमा चाहता हूँ। आपका पहला खत मुझे समय पर मिल गया था। लेकिन यह समझकर कि यह ज़ान्तेकी कार्रवाजी-सी होगी और कोई खास बात लिखनेकी सूझती नहीं थी, इसलिये उस पत्रका जवाब नहीं दिया था। लेकिन आपके दूसरे खतसे देखता हूँ कि आप मेरी राय जाननेके लिये अुत्सुक हैं। लेकिन जब यह दूसरा पत्र मुझे मिला, तो मैं अितना अधिक कामसे घिरा हुआ था कि उस वक़्त अपने विचार अिकट्ठे करके अपना निश्चित मत देनेके लिये मेरे पास वक़्त नहीं था। आज भी यह खत मैं अपने बिहारके सफ़रके दरमियान ही लिख रहा हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि इस हकीक़त पर ध्यान देकर जवाब

देरसे देनेके लिये आप मुझे माफ़ करेंगे । शायद अब आपको इसका उपयोग भी न रहा हो, फिर भी आपको अतना बतानेका संतोष मैं अपने मनसे कर लेता हूँ कि पहले आपके पत्रका जवाब न दिया और अब अतनी देरसे जवाब दे रहा हूँ, इसमें कुछ अबिवेक तो नहीं ही है ।

“मुझे यह पसन्द नहीं कि धार्मिक मामलोंके बीचमें सरकार पड़े । और हिन्दुस्तानमें गायके प्रश्नका सम्बन्ध धर्म और अर्थ दोनोंके साथ है । आर्थिक दृष्टिसे ही सोचें, तो मुझे कुछ भी शक नहीं कि हर हिन्दू या मुसलमान राज्यका यह फ़र्ज़ है कि वह अपने यहाँ पशुओंकी रक्षा करे । लेकिन आपके सवालोंनेका मैंने ठीक अर्थ समझा हो, तो उनका तात्पर्य यह मालूम होता है कि हिन्दू और मुसलमानोंके बीचमें पड़कर जिस कार्यको मुसलमान धार्मिक मानते हैं उसके लिये होनेवाले गोवध पर कोअी प्रतिबन्ध डालनेका राज्यको अधिकार है या नहीं ? हिन्दुस्तान जैसे देशमें, जिसे मैं यहाँ जनमे हुअे हिन्दुओंका ही नहीं, बल्कि यहाँ जनमे हुअे मुसलमान, आसाआ और सभी लोगोंका देश मानता हूँ, हिन्दू राज्य भी जिस कामको उसकी प्रजाका कोअी भी भाग धार्मिक समझता हो, उसके लिये होनेवाले गोवधको उस प्रजाके समझदार लोगोंका बहुमत प्राप्त किये बिना नहीं रोक सकता, वशतें कि गोवध खानगी तौर पर और हिन्दुओंको अकसाने या उनके दिल दुखानेकी गरज़से न होता हो । यह तो निश्चित है कि इस तरह होनेवाले गोवधके ज्ञान मात्रसे हिन्दुओंके भावको ठेस पहुँचती है । लेकिन दुर्भाग्यसे हम जानते हैं कि हिन्दुस्तानमें बहुत बार हिन्दुओंको सताने और जानबूझकर उनका दिल दुखानेके लिये भी गोवध किया जाता है । ऐसा गोवध तो हर राज्यको, जिसे अपनी प्रजाके लिये ज़रा भी खयाल हो, बन्द करना ही चाहिये ।

“लेकिन मेरी रायके माफ़िक गोरक्षाका प्रश्न बराबर समझ लिया जाय और उस पर अमल किया जाय, तो उसमें धर्मका नाज़ुक सवाल भी अपने आप हल हो जायगा । गोवध आर्थिक तरीक़ेसे ही असम्भव होना चाहिये और असम्भव किया जा सकता है, हालाँकि दुर्भाग्यसे हिन्दुस्तान ही संसारमें ऐसा देश है जहाँ हिन्दू जिसे पवित्र मानते हैं, उसी पशुकी

हत्या सस्तीसे सस्ती हो चली है । इस सम्बन्धमें मैं नीचे लिखे अपाय सुझाता हूँ :—

१. बाज़ारमें बिकने आनेवाली तमाम गायें ज़्यादासे ज़्यादा क्रीमत देकर राज्य खरीद ले ।

२. राज्य अपने सब मुख्य शहरोंमें दुग्धालय खोलकर सस्ता दूध बेचे ।

३. राज्य चर्मालय स्थापित करे और वहाँ अपने तमाम निजी ढोरोँकी हड्डी, चमड़ी वगैराका उपयोग करे और प्रजाके ढोरोँमेंसे तमाम मरे हुए ढोर भी खरीद ले ।

४. राज्य नमूनेकी पशु-शालाओं रखे और पशुओंके नसल सुधार और उनके पालनकी कलाका लोगोंको ज्ञान दे ।

५. सरकार विशाल गोचर भूमिकी व्यवस्था करे और गोरक्षाका शास्त्र लोगोंको समझानेके लिये उत्तमसे उत्तम विशेषज्ञोंकी सेवा प्राप्त करे ।

६. इसके लिये एक खास महकमा कायम करे और इससे मुनाफ़ा कमानेका बिलकुल विचार न रखते हुए यही अद्देश्य रखे कि पशुओंकी अलग-अलग नसलमें और उनकी रक्षा आदिके हर विषयमें समय-समय पर होनेवाले सुधारका लोग पूरा-पूरा लाभ उठावें ।

“ इस योजनामें यह तो आ ही जाता है कि तमाम बूढ़े, लूले-लूँछे और रोगी ढोरोँकी रक्षा राज्यको ही करनी चाहिये । बेशक यह बोझा भारी है, लेकिन यह बोझा ऐसा है जिससे हर राज्यको और खासकर हिन्दू राज्यको तो उठाना ही चाहिये । इस प्रश्नके अध्ययन परसे मेरा तो यह खयाल है कि शास्त्रीय ढंगसे दुग्धालय और चर्मालय चलाये जायँ, तो खाद देनेके सिवाय और तरहसे आर्थिक दृष्टिसे निकम्मे जानवरोंका राज्य निर्वाह कर सकेगा, अतना ही नहीं बल्कि बाज़ार भावसे चमड़ा, चमड़ेका सामान, दूध, घी और मक्खन वगैरा और मरे हुए जानवरोंसे जो कुछ खाद वगैरा निकल सकता है वह भी बेच लेगा । शास्त्रीय ज्ञानके अभावसे और झूठी भावनाओंके मारे यह सब चीज़ें प्रायः बेकार जाती हैं या उनसे अधिकसे अधिक लाभ नहीं उठाया जाता । इस योजनाके बारेमें और कुछ हकीकत आप जानना चाहते हों, तो मेहरबानी करके लिखियेगा । ”

गोरक्षा सभाओंके सदस्योंके साथ चर्चा करनेके बाद अथवा उनके पत्रोंको पढ़ जानेके बाद उपरोक्त पत्रमें जो राय दी गयी है, उसमें ज़रा भी परिवर्तन करनेकी ज़रूरत नहीं मालूम होती। पाठकोंने देखा होगा कि मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि किसी भी हालतमें गोवधके विरुद्ध क़ानून नहीं बन सकता। मैंने अतना तो ज़रूर कहा है कि गोवध चाहनेवाली प्रजाके समझदार वर्गके बड़े भागकी सम्मतिके बिना गोवध बंद करनेका क़ानून नहीं बन सकता। इस कारण मैसूरकी मुसलमान प्रजाका अधिकांश समझदार वर्ग गोवध बंद करनेके क़ानूनके खिलाफ़ न हो, तो मैसूर राज्य ऐसा क़ानून बना सकता है। अतना ही नहीं, ऐसा क़ानून बनाना उसका फ़र्ज़ है। गोरक्षा सभाओंके जो सदस्य मुझसे मिलकर गये, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैसूरमें हिन्दू-मुसलमानोंका सम्बन्ध मीठा है और मुसलमानोंका अधिकतर भाग हिन्दूओंकी तरह चाहता है कि गोवध क़ानूनसे बंद कर दिया जाय। उनसे यह सुनकर भी मैं खुश हुआ कि बहुतसे युरोपियन, खास तौर पर पादरी, ऐसे क़ानूनके पक्षमें हैं। अर्थात् मैसूरमें गोवध बंद करनेके मामलेमें, अगर अपरकी हकीकत सच्ची हो, तो रास्ता साफ़ है—राज्य क़ानून बनाकर गोवध बंद कर दे।

लेकिन मेरे पत्रमें जो लिखा है और इस साप्ताहिकमें कभी बार ज़ोर देकर बताया गया है, उसे ज़रा अधिक स्पष्ट करनेकी ज़रूरत है। वह यह कि क़ानून बनाकर गोवध बंद करनेसे गोरक्षा नहीं हो जाती। यह तो गोरक्षाके कामका छोटेसे छोटा भाग है। लेकिन मेरे पास जो पत्र आते हैं और बहुतेरी गोरक्षा सभाओंकी प्रवृत्तियोंको जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनसे मालूम होता है कि वे तो क़ानूनसे ही संतोष मान लेंगे। अिन सब मंडलोंको मैं यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि क़ानून पर ही आधार बाँधकर न बैठ जायँ। क्या क़ानूनके जालमें फँसे हुए अिस देशमें अभी और क़ानूनकी गुंजाय़िश है? लोग ऐसा मानते दीखते हैं कि किसी भी बुराईके विरुद्ध कोई क़ानून बना कि तुरंत वह किसी झंझटके बिना मिट जायगी। अँसी भयंकर धोखाधड़ी और कोई नहीं हो सकती। किसी दुष्ट बुद्धिवाले अज्ञानी या छोटेसे समाजके खिलाफ़ क़ानून बनाया जाता है, तो उसका असर भी होता है। लेकिन जिस

क्रान्तिके विरुद्ध समझदार और संगठित लोकमत हो, या धर्मके बहाने छोटेसे मंडलका भी विरोध हो, वह क्रान्तन सफल नहीं होता ।

गोरक्षाके प्रश्नका जैसे-जैसे मैं अधिक अध्ययन करता जाता हूँ, वैसे-वैसे मेरा मत दृढ़ होता जाता है कि गाँवों और वहाँकी जनताकी रक्षा तभी हो सकती है, जब कि मेरी अपर बतायी हुयी दिशामें निरन्तर प्रयत्न किया जाय । अपर मैंने रचनात्मक कार्यक्रमकी जो रूपरेखा बतायी है, उसमें सुधार या कमीवैशी करनेकी गुंजायिश हो सकती है और शायद है । लेकिन इसमें शंका न होनी चाहिये कि हिन्दुस्तानके पशुओंको नाशसे बचाना हो, तो वह विस्तृत रचनात्मक कार्यक्रमके बिना असम्भव है । और पशुओंकी रक्षा हिन्दुस्तानके अन करोड़ों भूखों मरते स्त्री-पुरुषोंकी रक्षाकी पहली सीढ़ी है, जिनकी दशा भी हमारे जानवरों जैसी हो गयी है ।

अस और ऐसे ही दूसरे मामलोंमें हमारे देशी राज्य बाक्रीके हिन्दुस्तानके लिये अुदाहरण बन सकते हैं । और देशी राज्योंमें भी शुभ आरम्भ करनेके लिये मैसूर राज्यसे अधिक योग्य शायद ही कोयी राज्य हो । जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, अस राज्यके राजा लोकप्रिय हैं, यहाँके लोग समझदार और संस्कारी हैं, हिन्दू-मुसलमानोंमें झगड़ा नहीं, और दीवान सहानुभूति रखनेवाले हैं । मैसूरमें दुग्धालय और पशुरक्षाका अिम्पीरियल अिन्स्टिट्यूट भी है और भारतके दुग्धालय विभागके विशेषज्ञ मि० स्मिथ भी बंगलोरमें ही रहते हैं । अस प्रकार रचनात्मक कार्यक्रमकी नीति निश्चित करनेके राज्यके पास पूरे साधन हैं । इसके अलावा और कुछ बाक्री रहा हो, तो कुदरतने मैसूरको अद्भुत जलवायु दिया है ।

हिन्दू राजाको 'गोब्राह्मणप्रतिपाल' का पद जैसा अच्छा लगता है, वैसा शायद ही दूसरा पद लगता होगा । और गोका अर्थ सिर्फ दूध और दूसरी अनेक वस्तुअें हिन्दुस्तानको देनेवाली गोमाता ही नहीं, बल्कि अस शब्दमें लाक्षणिक रूपसे निराधार, दलित और गरीब भी आ जाते हैं । 'ब्राह्मण'का अर्थ है, दैवी ज्ञान और अनुभवका प्रतिनिधि । मगर अफसोसकी बात है कि हिन्दू राजा गोब्राह्मणप्रतिपालनकी शक्ति खो बैठे हैं और बहुतोंको असे पालन करनेकी अिच्छा तो क्या, जरूरत भी नहीं रही ।

अस प्रकार राजा और प्रजा पशुपालनमें, दूध पूरा पहुँचानेके सवालमें और मुर्दा जानवरोंका उपयोग करनेके बारेमें लोक-कल्याणके लिये सहयोग न करें, तो गोवधके खिलाफ़ कितने ही क़ानून बन जाने पर भी हिन्दुस्तानके ढोर क़साओंके हाथों बेमौत मरनेके लिये ही पैदा होंगे। जब हिन्दुस्तानके पुरुषों और स्त्रियोंको प्रभुके दरबारमें हाज़िर होना पड़ेगा, तब सफ़ाओंमें कुदरतके क़ानूनका अज्ञान माना नहीं जायगा।

बंगलोरकी गोरक्षा सभासे यह जानकर मुझे आघात पहुँचा है कि बंगलोर और मैसूरके सरकारी बगीचेके जानवरोंको अस शहरके क़साओंखानेमेंसे लाकर गोमांस खिलाया जाता है; गोमांस दूसरे किसी भी मांससे सस्ता है। और आदि कर्नाटक लोग, जो हिन्दू होनेका दावा करते हैं और अपनेको हिन्दू मनाते आये हैं और रामायण महाभारतका दूसरे किसी भी हिन्दू जितना ही अध्ययन करते हैं, गोमांस खाते हैं। अगर यह सब बात सच्ची हो, तो अस हालतके लिये साफ़ तौर पर वे हिन्दू ज़िम्मेदार हैं, जो उनसे ज़्यादा अच्छी दशा भोगते हैं। अगर आदि कर्नाटक लोग गायमाताकी पवित्रताका आदर न करते हों, तो उसका कारण उनका अज्ञान है। मगर जिन हिन्दुओंने अपने भाइयोंको हिन्दुत्वका मूल तत्त्व — गोरक्षा — समझानेका प्रथम कर्तव्य भी पालन नहीं किया, उन हिन्दुओंके लिये मैं क्या कहूँ ?

काठियावाड़के ढोर

१

काठियावाड़से पशुपालनके अेक जानकार लिखते हैं :

“हम हिन्दू लोग गायको ‘माताजी’ कहनेमें ही संतोष मानते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि गायके लिअे हमें क्या करनेकी ज़रूरत है। आजकल जिन लोगोंके हाथमें गोपालनका काम है, वे गडरिये, चरवाहे लोग अज्ञान और दरिद्र हैं। पहलेकी तरह अब अुन्हें ढोर चरानेके लिअे गोचरभूमि वगैरा की सुविधायें कहीं भी नहीं रहीं। चारेका भाव बढ़ जानेसे अुनकी आमदनी घट गयी है। अुधर कपड़े और विवाहों वगैराके व्यर्थ खर्च बढ़ गये हैं। अिससे अुन लोगोंमें गायका शौक कम होता जाता है। चायके होटलोंमें भैंसका ही दूध खपता है, क्योंकि अुसीसे चाय सफेद होती है। अिससे और दूसरे कारणोंसे सब जगह भैंसके दूधके ग्राहक होनेके कारण ग्वालों और कुनवियोंका रख भैंस रखनेकी तरफ़ होता जाता है। मध्यम वर्गके लोग शहरोंमें भर गये हैं। अुन्हें घरमें गाय रखनेकी सुविधा नहीं होती। किसीको सुविधा होती है, तो गायको समय पर दुहनेवाला ग्वाला नहीं मिलता। जब गाय बौझ हो जाती है, तो अुनके सामने ये मुश्किलें आती हैं कि अुसे कहाँ रखा जाय और अुसका पोषण कैसे किया जाय। अिसलिअे ग्वालेसे मिलनेवाला जैसा-तैसा दूध लेकर काम चलानेकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ज़मींदार, राजा और महाराजा अिस मामलेमें बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अुन्हें अिसकी खबर नहीं कि गोसंवर्धनका काम कितना पुण्यकारक अर्थात् लाभदायक है। अुन्हें मोटरों और बंगले वगैरामें जितनी दिलचस्पी होती है, अुतनी ‘जानवर’ में नहीं होती। अिसलिअे वे अिस बारेमें कुछ नहीं करते।

“हमारे हिन्दुस्तान देशमें गोरक्षाका अर्थ कितना अुल्टा हो गया है, यह देखने जैसा है। बम्बयी वगैरा जैसे बड़े शहरोंकी आबादीको दूध

पहँचानेके लिये बाहरसे और खासकर काठियावाड़से अच्छीसे अच्छी गाय-भैंसे लायी जाती हैं। आठ दस महीने पीछे अनु जानवरोंका दूध घट जाता है, तो उन्हें बम्बयीमें रखना पुसाता नहीं। और दूसरी जगह कहीं भेजनेकी सुविधा नहीं होती, अमलिये वे कसायीखाने चले जाते हैं। रोज ६००, ७०० गाय-भैंसें फ़क्त बांदरा और कुरलाके कसायीखानोंमें कटती हैं। इस प्रकार देशके अच्छेसे अच्छे पशुधनका नाश होता जाता है।

“अच्छे ढोर, अक तरफ़ इस तरह कट जाते हैं और असे रोकनेका कुछ भी प्रयत्न नहीं होता। दूसरी तरफ़ करोड़ों रुपये निकम्मे, लंगड़े, अंधे ढोरोंका निर्वाह करनेमें खर्च होते हैं। यह देखनेकी कोअी चिंता नहीं करता कि इस धनके खर्च करनेसे पशुओंको सुख होता है और पेट भरकर खानेको मिलता है या नहीं। पिंजरापोलोंके अधिकांश ढोर कसायीखाने जाने वाले ढोरोंसे ज़्यादा दुःखी होते हैं।

“गायकी सेवा और रक्षा करनी हो, तो हमारा पहला फ़र्ज़ यह है कि गायको उपयोगी बनानेकी ख़ुब कोशिश करें। इसके लिये पहली सीढ़ी यह है कि हर गाँवमें अच्छे साँड़ रखनेकी व्यवस्था हो, ताकि अच्छे बीजसे फल भी अच्छा ही आ सके। दूसरे, जैसे तैसे बछड़ोंको ‘लील’* विवाह करनेके बाद दाय देकर खुला छोड़ दिया जाता है। वे गायोंकी नसल बिगाड़ते हैं। उन्हें खस्ती करके काममें लगाना चाहिये। अब तो ‘बरडीज़ो’का चिमटा मिलता है, जिससे चाहे जितने बड़े साँड़को बहुत थोड़े समयमें खून निकाले बिना खस्ती किया जा सकता है। इससे निकम्मे साँड़ोंको बैल बनाकर काममें लगाया जाय, तो खराब बीजका प्रचार रुक जाय और खेतीके लिये बैलोंकी संख्या बढ़े। गोसंवर्धनके लिये ये दो बातें खास महत्वकी हैं। लोगोंमें अच्छे जानवरोंका शौक बढ़ानेके लिये प्रदर्शनियाँ करके अच्छी नसलके जानवरोंको अिनाम देना, जानवरोंके रोगोंका अिलाज करनेके लिये दवाखाने स्थापित करना और अच्छी गोशाला खोलकर स्वच्छ दूध पैदा करनेकी क्रिया बताना अित्यादि बातें अुसके बाद हो सकती हैं।

“अपर बताअी हुआ सब बातें अमलमें लानेकी जितनी सुविधायें काठियावाड़के देशी राज्योंको हैं, अुतनी और कहीं नहीं मिल सकती।

* यह ‘अक घातक रिबाज’ लेखमें (पृष्ठ ७६) विस्तारसे समझाया गया है।

भावनगर, जूनागढ़, मोरबी और राजकोट वगैरा प्रगतिशील रियासतें गोसंवर्धनका काम हाथमें ले लें, तो थोड़े समयमें बहुत सुंदर काम हो सकता है । लेकिन अभी तो भावनगर जैसे राज्यमें भी गायके प्रति बिल्कुल अनास्था दिखायी देती है ।

“मेरी नम्र रायमें आप कुछ उन्नत राज्योंके राजाओंसे अिस बारेमें कुछ भी करनेके लिये, खासकर हर गाँवमें अच्छा साँड़ रखने और तमाम आवारा साँड़ोंको खरसी करा कर काममें लगानेके लिये कहेंगे, तो ऐसी आशा है कि १५, २० सालके भीतर काठियावाड़में बहुत जगह अच्छी कामधेनुओं नज़र आने लगेंगी ।

“सत्याग्रह आश्रममें आप गोशाला चलाते हैं । उसमें जानवरोंके चरने व उनके लिये हरा चारा बानेके लिये ज़मीनकी और पानीकी जितनी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं, उससे कहीं अच्छी सुविधा देशी रियासतोंमें मिल सकती है । द्रव्यबल और मनुष्यबलके बावत भी जितना राज्यमें हो सकता है, उतना काम संस्थाओंसे नहीं हो सकता । अिसलिये साधन-सम्पन्न रियासतें यह काम हाथमें लें, तभी गायकी संतान सुधर सकेगी और उसके द्वारा गोरक्षाका काम सरल हो सकेगा ।

“गायकी रक्षा करनी हो, उसे क़साआखाने जानेसे रोकना हो या क़साआखानेसे भी ज़्यादा दुःखदायी पिंजरापोलमें जानेसे रोकना हो, तो अिस बातके लिये लगातार ऐसे प्रयत्न होने चाहियें जिनसे गाय ज़्यादा दूध दे सके और खेतीके लिये अच्छे बछड़े पैदा कर सके । गाय अपने खर्च जितनी आमदनी भी न करे, तो कितना ही दयालु मनुष्य भी उसे हमेशा नहीं निभा सकता ।

“रियासतें जिस तरह शिक्षाके लिये और दवाखाने चलानेके लिये एक खास खर्च करती हैं, उसी तरह गो-संवर्धनका एक महकमा जारी करें, तो समझना चाहिये कि पशुपालनके कामकी पक्की नींव पड़ गयी । अगर यह काम चिंताके साथ किया जाय, तो यह खर्चखाता न होकर आमदनी और खुशहालीका महकमा बन सकता है । मेरा तो यह निश्चित मत है कि धरतीमाता और गोमाताकी अच्छी तरह सेवा की जाय, तो उसका फल

मिले बिना रह ही नहीं सकता । और हालैंड, अमेरिका वगैरा देशोंमें अिसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखनेको मिलता है । मैं जो गोशाला चला रहा हूँ, अुसमें भी मेरी नज़र अिस बात पर खास तौरसे रहती है कि गायें अपनी खुराक जितनी आमदनी तो देती रहें ।

“गायोंकी नसल सुधारना कोअी जादूसे होनेवाला काम नहीं । अिसके लिअे सब तरहके साधन अिकट्टे होने चाहियें । अभी मिल सकें अुनमेंसे अच्छेसे अच्छे ढोर, अच्छीसे अच्छी और 'पूरी खुराक, अुत्तम देखरेख और सेवाभाव तथा लगनसे काम करनेवाले ग्वाले, गायोंके रहनेके लिअे सब सुविधाओंवाले मकान अित्यादि साधन अेकत्रित हों और अिस तरह पाँच, दस वर्ष तक अेक दृष्टि-बिन्दु सामने रखकर काम किया जाय, तभी थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है ।

“बीस पच्चीस वर्ष पहले तक भावनगर रियासतकी गायों और भैंसोंकी सारे काठियावाड़में तारीफ़ होती थी, परन्तु अब यह स्थिति ज़रा भी नहीं रही । पाँच-सात अच्छे ढोर भी जमा करने हों, तो अेक गाँवमें मिल सकना असम्भव होता जाता है । मैं आशा रखता हूँ कि आप काठियावाड़के देशी राजाओंको गोसंवर्धनका काम हाथमें लेनेके लिअे प्रेरणा करेंगे ।”

यह पत्र मुख्यतः राजाओं और अुनके कर्मचारियोंके विचारने योग्य है । अिसमें पशुरक्षाके जो अुपाय बताये गये हैं, अुनकी अलगा-अलग ढंगसे अिस अखबारमें चर्चा हो गयी है । लेकिन ये काठियावाड़के ही लिअे वहाँके अनुभवीने बताये हैं, अिसलिअे अुन्हें यहाँ दिया है । अेक समय काठियावाड़के गाय-बैल मशहूर थे । वे ही आज कसाअीके घर चले जा रहे हैं और आर्थिक दृष्टिसे भाररूप समझे जाते हैं, यह काठियावाड़के प्रत्येक राजाके लिअे शरमकी बात है ।

अिस सुधारमें न पैसेकी ज़रूरत है और न बड़े साहसकी । सिर्फ़ आलस्य छोड़ने और बड़ी-बड़ी राज-दरबारी खटपटोंमेंसे थोड़ीसी फुरसत निकाल लेनेकी आवश्यकता है । निकम्मे साँड़ोंको खस्ती करना और पशुओंके चारेको ढंगसे तैयार करना कोअी बड़े भारी प्रयासका काम नहीं । राज्योंको चाहिये कि कुछ छात्रवृत्तियाँ देकर थोड़े विशेषज्ञ तैयार करें । अिस बीचमें जो मिल जायें, अुनकी मदद लेकर काम करना चाहिये ।

पिंजरापोलोंके मुखियाओंके लिये भी अपूरकी सूचनाओं ध्यान देने लायक हैं। अपंग ढोरोंको ज़रूर पालना चाहिये, मगर मोटे-ताजे जानवरोंको कसाओखाने जानेसे रोकना हजार गुना ज़रूरी है।

४-३-२८

२

काठियावाड़के "एक अनुभवी गोसेवक लिखते हैं :

“यह आपसे छिपा नहीं कि गोसंवर्धनका सवाल कितना गंभीर और विकट है। गाय सम्बन्धी प्रश्न हल करनेके प्रयत्नके लिये आश्रममें गोशाला भी चलायी जाती है। लेकिन आश्रमका क्षेत्र बहुत ही मर्यादित समझा जा सकता है।

“जूनागढ़, मोरवी, भावनगर, और पोरबन्दर जैसे राज्योंमेंसे सब नहीं तो एक भी राज्य अगर इस प्रश्नको हल करनेके लिये एक निश्चित योजना तैयार करके उसके अनुसार दस बीस साल तक काम जारी रखे, तो अतने ही समयमें बहुतसा व्यवस्थित काम हो सकेगा और इसका अच्छा परिणाम देखनेके बाद दूसरी रियासतोंको भी ऐसा ही काम करनेकी प्रेरणा मिलेगी। मुझे लगता है कि इस समय रचनात्मक कार्यक्रममें नीचे बताये अनुसार काम करनेकी बड़ी ज़रूरत है :—

१. अच्छी नसलके साँड़ और भैंसे पैदा करनेके लिये एक दो आदर्श गोशालाओं स्थापित की जायँ। गोशालाका काम उसकी आयमें ही चल जाय, इसका खास ध्यान रखा जाय।

२. आवारा साँड़ोंको पकड़कर खस्ती करके काममें लगाया जाय। और आवारा साँड़ पैदा न होने देनेके लिये अच्छे साँड़ बनाने लायक बछड़ोंको छोड़कर बाक़ी सारे बछड़ोंको दो वर्षके होनेसे पहले ही खस्ती कर देना कानूनन लाजमी कर दिया जाय।

३. हर गाँवमें अच्छे भैंसे-साँड़ रखनेकी व्यवस्था की जाय।

४. हर साल पशु-प्रदर्शनियाँ करके रियासतमें पले हुअे अच्छे ढोरोंको अनाम दिया जाय।

५. दस सेरसे ज्यादा दूध देनेवाली गायोंके मालिकोंको अधिक दूधके अनुसार अनाम दिया जाय । ऐसे उत्तम जानवरोंका रेकार्ड रखा जाय । ऐसे अच्छे ढोरोंके मालिकोंको अकाल वगैरके समय खास मदद देनेकी व्यवस्था की जाय और ऐसा बन्दोबस्त किया जाय कि ऐसे ढोर रियासतके बाहर न जाने पायें ।

६. इसकी जाँच करायी जाय कि गाय, भैंस, बैल वगैर कृषि उपयोगी कितने जानवर हर साल साधारण रोगोंसे भर जाते हैं और उन रोगोंको रोकनेके उपाय किये जायँ; और उन रोगोंके सरल अल्यजोंकी खोज कराकर उनकी जानकारी सरल भाषामें छपाकर गाँव-गाँवमें बँटवानेकी व्यवस्था की जाय । जिन प्रदेशोंमें जानवरोंकी अधिक संख्या हो, वहाँ मवेशियोंके दवाखाने खोले जायँ ।

“काठियावाड़की बड़ी रियासतोंमेंसे एक दो इस तरहका काम करनेकी ज़िम्मेदारी ले लें, तो उसके लिये बहुत खर्च करनेकी भी ज़रूरत नहीं । आशा है इस कामके लिये आप एक दो राज्योंके कुछ अधिकारियोंको प्रेरित करेंगे ।”

यह योजना अच्छी है, अमल करने योग्य है । लेकिन लेखक जैसा समझते हैं वैसी प्रेरक शक्ति मुझमें हो, तो सारे काठियावाड़ी राज्योंको आदर्श गोसेवा करनेवाले बना डालूँ । परन्तु प्रजाकी तरह राज्योंको भी रचनात्मक कार्य बहुत अच्छा नहीं लगता । फिर राजा धनसंचय करनेके लिये अधीर नहों, कुरीतियोंके विरोधी हो जायँ और लोकमतको शिक्षित बनावें, तो ऐसे कामका हल जल्दी निकल आवे । राष्ट्रीय पाठशालाओंमें विद्यार्थियोंको ऐसे प्रश्नोंके अध्ययनमें लगाना चाहिये । जब शिक्षित समाजका गाँवोंके साथ सम्बन्ध होगा, तब ऐसे सवालोंने निपटारा होनेमें कम मुश्किलें आयेंगी ।

‘ वाधरी माटे भैस ’*

घाटकापर सार्वजनिक जीवदया खातेके उपसभापति श्री नगीनदास अमोलकराय यह पत्र लिखते हैं :—

“ अिसके साथ बम्बयी म्युनिसिपेलिटीके प्रमुख साहिबको लिखे हुअे और अुन्हीके सम्बन्धके दूसरे पत्र भेजता हूँ । अिनसे आपको यक्तीन हो जायगा कि बांदरा और कुरलके क़साअीखानोंमें हरसाल लगभग २०,००० भैंसे कटती हैं और अुनके २०,००० बच्चे भूख प्याससे मर जाते हैं । अिस मांसका अुपयोग बम्बयीमें नहीं होता । यह बात केटल मंचेप्स अेसोसियेशनके मंत्रीके पत्रसे मालूम पड़ेगी । सिर्फ़ मारकेटकी खाली पड़ी रहनेवाली दुकानके ८० रुपये तिमाही भाड़ेका नुक़सान न हो, अिसीलिअे रोज़ाना १० भैंसे अधिक काटनेकी मंजूरीका परवाना देनेकी व्यवस्था मारकेट सुपरिण्टेण्डेण्टने की है । फ़्री भैस १५ रु.के हिसाबसे बम्बयी म्युनिसिपेलिटीको हरसाल ३ लाख रुपयेकी आय होती है । मांसाहारियोंमें यह मांस नहीं खपता । मांसके व्यापारी कभीसे बर्बाद हो चुके हैं । बम्बयीके लोगोंको ६०,००० रु. रोज़के हिसाबसे २ करोड़ २० लाख रुपये वार्षिक नुक़सान २५ साल पहले होता था । अुससे अब अधिक होता है । मांसके व्यापारियोंको सन् १९०३की अपेक्षा आजकल १६ लाख रुपयेकी अधिक हानि होती है ।

“ देशके दुधारू जानवरोंका दोनों तरफ़से नाश होता जा रहा है । हॉलैंड हिन्दुस्तानके गाँव-गाँवमें जमाया हुआ (condensed) दूध पहुँचानेकी व्यवस्था कर रहा है । बम्बयीमें दूधकी महँगाअीके मारे बाल-मृत्युओंकी संख्या बढ़ती जाती है । फिर भी बम्बयीकी बुद्धिमान और धनवान जनता अिस बातका बन्दाबस्त करनेके लिअे जाग्रत नहीं होती कि

* वाधरी=चमड़ेकी डोरी

‘ वाधरीके लिअे भैसको मारना ’=यानी नाम मात्रके लाभके खातिर बहुत बड़ा नुक़सान थुठाना । वाधरी चाहिये तो अुनके लिअे भैसको मारनेकी मूर्खता करना ।

जिसका दूध वह काममें लेती है, उसकी और उसके बच्चोंकी क्या दुर्दशा होती है। जबतक बम्बयी शहरके बीचमेंसे आठकर तबेलोंको बाहर अपनगरोंमें नहीं ले जायेंगे, तबतक बच्चे नहीं बचेंगे। बम्बयीकी प्रतिनिधि और हिन्दुस्तानकी सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी बाहरसे जानवर मँगाकर क़त्ल करती और देशका शाप और कलंक अपने माथे लेती है। लेकिन ३६० जानवर फ़्री तबेलेके हिसाबसे, जिसमें ४०० अकड़ ज़मीन चाहिये, उसे सिर्फ़ १०० तबेले बनानेकी कांशिश न बम्बयीकी जनता करती है और न म्युनिसिपैलिटी। घाटकोपर जीवदया खाता फ़िलहाल किसी हदतक अक़ तबेले जितना काम कर रहा है। बारडोलीके वीर किसान अपने स्वराज्य आश्रमके मार्फ़त अिस संस्था द्वारा दूधसे अतरी हुआ २०० भैंस ले जाकर गुज़रका साधन बढ़ानेके लिये मेहनत कर रहे हैं। और जो भैंस यहाँसे गयी हैं, वे अन्हें आदर्श और बहुत अुम्दा मालूम पड़ती हैं। फिर भी बम्बयीकी म्युनिसिपैलिटी अिन फिर बियानेवाले जानवरोंकी रक्षा करनेके बजाय अुनका भक्षण कर रही है।...”

अूरके पत्रमें जिन दूसरे पत्रोंका अुल्लेख है, अुन्हें मैंने पढ़ लिया। मुझे लगाता है और पाठकोंको भी लगेगा कि म्युनिसिपैलिटी ‘वाधरीके लिये भैस’ मार रही है। जिस भैसके मांसको कोअी खाता नहीं, अुस भैसकी हत्या करना केवल अंधेर ही समझा जायगा। और यह आश्चर्यकी बात है कि अैसा अंधेर बम्बयीके नागरिक सहन कर रहे हैं। यह प्रश्न सिर्फ़ हिन्दुओंका ही नहीं, बल्कि मुसलमान, अीसाअी, पारसी और यहूदी, सभी शहरियोंका है। फिर, यह सिर्फ़ जीवदयाका ही नहीं, प्रजाके कल्याणका और बच्चोंकी तन्दुरुस्तीका प्रश्न है। अक़ तरफ़से देशकी गरीबी बढ़ती जाती है, तो दूसरी तरफ़से देशका पशुधन नागरिकोंकी लापरवाहीसे बम्बयी जैसे शहरोंमें लुट रहा है। क्योंकि जो गाय-भैस दूध दे सकती है, अुसे क़त्ल करना या अुसके बच्चोंको भूख प्याससे मरने देना लूट ही है। और अिस लूटका कारण है म्युनिसिपैलिटीको होनेवाली नाममात्रकी आमदनी!

श्री नगीनदासके हिसाबसे हर साल कमसे कम दो करोड़ बीस लाखका नुक़सान अिस प्रकार अविचारपूर्ण क़त्लसे होता है। और अन्तमें जिस देशमें पानीकी तरह दूध मिलनेकी सुविधा होनी चाहिये, वहीं पर हमें परदेशसे आनेवाला सत्त्वहीन दूध पीना पड़ता है। यह कम शर्मकी बात

नहीं कि हमें विदेशसे आया हुआ दूध और घीके नामसे विकनेवाला बनस्पतिका तेल दूध-घीके अभावमें खाना पड़े। बम्बयी और अिसी तरह दूसरे शहरोंमें कितनी ही निकम्मी हलचलें हो सकती हैं, लेकिन जीवदया मंडलके सिवाय किसीको ऐसे महत्वके मामलेमें पुकार करने या कारगर आन्दोलन करनेकी नहीं सृष्टिती।

अुपरोक्त पत्रमें बताये मुताबिक अिस रोगका अिलाज सरल और सहज है। तबेले बाहर रखे जायँ और खास तौर पर बम्बयीके लिअे दूध पहुँचानेका काम किसी भी क्रीमत पर म्युनिसिपैलिटी अपने हाथमें ले, तो अेक भी गाय या भैंस बिना कारण कसाअीखाने न जाय। यह कैसे आश्चर्यकी बात है कि बम्बयीमें जो भैंसे अुतरी हुआ समझी जायँ, अुन्हींका बारडोलीके किसान स्वागत करते हैं और अुनसे धन कमानेकी आशा रखते हैं! जो बारडोलीमें संभव है, वह बम्बयीमें असंभव न होना चाहिये।

४-११-२८

२७

अेक घातक रिवाज

वीसावदरसे अेक भाअी लिखते हैं :

“बहुत समयसे ‘कुँवारी’ मृत्युके बाद ‘लील’ विवाह करनेका रिवाज जारी है। अिसके अनुसार अेक बछड़े और अेक बछड़ीकी शादी कर दी जाती है और अुनमेंसे बछड़ेको त्रिशूल जैसे अंक तपाकर लोहेकी छड़ीसे दाग दिया जाता है और फिर अुसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।

“अिस काममें कमअोर बछड़े लिये जाते हैं। वे बड़े होकर आवारा फिरते हुअे किसानोंकी खड़ी फसलमें नुकसान करते और कुल्हाड़ीके धाव खाते हैं। अिसके भी अुदाहरण मिलते हैं कि ये किसानोंके क्रोधके शिकार होते हैं, तो कभी अिन्हें काँटे मुलगाकर जला दिया जाता है और कभी अिनकी आँखोंमें मिर्च भरकर अुन्हें मृतप्राय कर दिया जाता है। कितने

ही गाडीवाले अिनके नाथ डालकर व असह्य भार भरकर अिनसे निर्दयताके साथ काम भी लेते हैं ।

“जव तक पुराने ज़मानेमें लोगोंमें आँके हुअे साँड़के प्रति धर्मदृष्टिसे देखनेके कारण यह धर्म-भीरुता थी कि वह खेतोंमें खुला फिरे, नुक़सान करे तो भी अुसे कोअी न मारे, तब तक आँकनेकी पद्धति शायद ठीक मानी जाती होगी । परन्तु आजके किसान मौजूदा भाररूप परिस्थितियोंमें यह नुक़सान न सहकर अैसे आँके हुअे साँड़ोंको *ता क्या, गाय तकको घायल करके अुस पर निर्दयता करनेमें नहीं हिचकते ।

“ये आवारा साँड़ कमज़ोर औलाद ही पैदा करते हैं । अिस कारण गोधन घटता जाता है ।

“किसान अैसे बछड़े पालना नहीं चाहते, क्योंकि सबको ब़ैल चाहिये । अैसी मान्यता है कि घरके पले बछड़ेको खस्सी करनेमें पाप है, अिसलिये किसान गोपालन नहीं करते ।

“अिस ‘लील’ विवाहकी प्रथाके बारेमें आप कुछ नहीं लिखेंगे ?”

अिस पत्रमें बताअी हुअी प्रथाके बारेमें मुझे अपना अज्ञान स्वीकार करना चाहिये । यह तो स्पष्ट है कि जहाँ अैसी प्रथा हो, वहाँ बन्द होनी चाहिये । पशुपालनके हमारे अज्ञानमें वहम मिल जानेसे वह काम दुगुना मुश्किल हो गया है । हर गाँवमें सयाने आदमी होते हैं । पर जनताका मुख सम्पादन करनेके प्रश्नकी बारीकीसे खोज करने जितनी फुरसत अुन्हें नहीं ।

वे यह जानते हैं कि गोसंवर्धनका काम लाखोंकी कमाअी करानेवाला नहीं, परन्तु आरम्भमें खर्च करानेवाला तो है ही । अिसलिये अिसमें कौन देलचस्पी पैदा करा सकता है ? फिर भी अुल्लिखित योजना* राजा-प्रजा दोनोंके समझने और विचारने लायक़ है । अिससे अुसे कअी मास तक अपने दफ़तरमें रखनेके बाद आज ‘नवजीवन’ में छापनेका साहस किया है ।

२५-११-२८

* ‘काठियावाड़के ढोर’ भाग २ — यह लेख पृष्ठ ७२ पर देखिये ।

‘पेट करावे वेठ’

अक पटेल लिखते हैं :—

“मैं पटेल हूँ। बम्बई म्युनिसिपैलिटी की तरफसे सैनिटरी इन्स्पेक्टर का छः महीने का पाठ्यक्रम है, उसके लिये मैं आया हूँ। फ्री बहुत ही भारी है : २०० रुपये।

“हमें सबको अलग-अलग जगहें देखने ले जाया जाता है। उसके अनुसार २४ तारीख की रात को हम १०९ विद्यार्थियों को आर्थर रोड पर सूअर का कसाबीखाना देखने ले जाया गया। यहाँ सूअर मारे जाते हैं। उनका मुँह रस्सी से बाँधकर गले पर छुरी चलायी जाती है। १५-२० मिनट में उनका दम निकल जाता है। प्रति सूअर १ रुपया म्युनिसिपैलिटी को मिलता है। यह देखकर मुझे और दूसरे विद्यार्थियों को बड़ा आघात लगा। दूसरे दिन २५ तारीख को हमें बाँदरा के कसाबीखाने ले गये। वहाँ जाते ही निर्दोष पशुओं का दयाजनक मुख देखने को मिला। मार्केट सुपरिण्टेण्डेंट मि० फ्लेण्डर नामक अंग्रेज़ भी साथ थे। रोज़ लगभग ११४ पशुओं की (गाय-बैल मिलाकर) हत्या की जाती है। उनमें ९० गायें होती हैं। आपकी आलोचना के कारण मैं तो कम हुआ दीखती हैं। ३३ में से और १५०० से २००० तक में डे व बकरे कटते हैं। वहाँ के वेटरनरी सर्जन से मैंने इस विषय में थोड़े प्रश्न पूछे। यहाँ लाये जाने वाले पशुओं में बहुतेरे तो खूब तन्दुरुस्त होते हैं। मैं तो जो बारडोली भेजी गयीं, उनसे भी अधिक अच्छी होती हैं।

“म्युनिसिपैलिटी फ्री गाय डेढ़ रुपया लेती है और फ्री मैं १५ रुपये। मैं ३३ की निश्चित संख्या से अधिक नहीं मारी जा सकती। गाय, बैल, मेंढे, बकरे वगैरा चाहिये अतने मारे जा सकते हैं।

“वेटरनरी सर्जन से मैंने पूछा : ‘क्यों साहब, जिसे हम पैदा नहीं कर सकते, उसे मार कैसे सकते हैं?’ जवाब में उन्होंने कहा — ‘अस तरह

कल न किये जायँ, तो ढोरोँकी संख्या बढ़ जाय । असल्लिअे अैसा होना ही चाहिये, नहीं तो कुदरती तौरपर कोअी रोग (महामारी) फैलनेसे वे अपने आप मर जायँ ।’ यह दलील मुझे बहुत ही लचर लगी । मैंने जवाब दिया— ‘अैसा हो तो मनुष्यकी संख्या बढ़ जानेकी भी संभावना रहती है । तो फिर मनुष्योंके लिअे कसाअीखाना क्यों नहीं खोला जाता ?’ आखिर अुन्होंने यह कहकर चर्चा छोड़ दी कि यह सब पेट कराता है ।

“ढोरके चारों पैर बाँध देते हैं; फिर अेक आदमी गरदन पकड़कर रखता है और दूसरा छुरीसे स्वासकी नली काट डालता है । अितना करने पर भी वह दस-बीस मिनट बाद ही मरता है । यह मैं देख सका था कि असिमें अुसके जीवात्माको बहुत ही दुःख होता है ।”

यह पत्र लिखनेका अुद्देश्य पाठकके मनमें गाय-भैसके लिअे दया अुपजाना है । यह शुद्ध हेतु है । परन्तु मुझपर असि पत्रका दूसरा ही असर हुआ है । गाय-भैसकी अैसी निर्दय हत्या लम्बे समयसे चली आ रही है । बम्बअीके हिन्दू-मुसलमान असिके साक्षी हैं । अितना ही नहीं, बल्कि असि घोर हिंसामें भाग लेनेवाले हैं । यहाँ संकुचित धर्मका प्रश्न नहीं, व्यापक धर्मका क्षय हो रहा है । असि बातके अनेक अुदाहरण अितिहासमें मिलते हैं कि मांसाहारी भी दया रख सकते हैं । परन्तु मांसाहारी जिन जानवरोंका मांस खाते हैं, अुनके प्रति जितनी दया रखी जा सकती है, अुतनी तो रखें । पश्चिमके कसाअीघर असि दृष्टिसे आदर्श होते हैं । वहाँ रोज़ अैसे अुप्राय ढूँढे जाते हैं और अुनका अुपयोग किया जाता है, जिनसे पशुकी मृत्यु तुरंत हो जाय और अुसे कमसे कम दुःख हो । मांसको बिलकुल छोड़ देना तो अुत्तम दया है ही । परन्तु जो अुतना त्याग करनेको तैयार न हों, वे पशुओंका दुःख कम तो जरूर करें । यह बात हिन्दुस्तानके कसाअीखानोंमें नहीं देखी जाती ।

पर मुझे तो अूपरके पत्रसे शिक्षा लेनेवाले विद्यार्थियोंके बारेमें विचार आया । वे परोपकारदृष्टिसे नहीं, बल्कि सिर्फ अार्थिक दृष्टिसे, अच्छी नौकरी मिलनेकी आशामें, ६ महीनेकी २०० रुपयेकी भारी फ्रीस देते हैं । क्या अैसे धंधे किये बिना पेट नहीं भर सकता ? पढ़े-लिखे आदमी अैसे धंधोंसे ही अपनी रोज़ी चलाना चाहते हैं, असिल्लिअे न कतलखानोंमें सुधार

होता है और न वे बन्द होते हैं। पेट भरनेके साधनोंका निश्चय भी मनुष्यको नैतिक दृष्टिसे करना चाहिये। परन्तु जिस तरह मिले उसी तरह धन अकट्टा करनेकी अनीतिके पाशसे अिस पत्रके लेखक जैसे पढ़े-लिखोंको तो मुक्त ही रहना चाहिये। अिस खतके लिखनेवालेने अच्छा अध्ययन किया है, अच्छे संस्कार पाये हैं और अनुमें नीतिकी दृष्टिसे धंधा चुनने जितनी बुद्धि है। यह वांछनीय है कि अिस बुद्धिका वे और अुनके जैसे युवक अुपयोग करें। .

१७-३-१९२९

२९

बैल बनाम मोटर

काका साहब लिखते हैं :—

“अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ अेक तरफ़ रेलका रास्ता है और सामने पूनेसे बम्बयी जानेवाली गाड़ीका रास्ता है। रेलके रास्ते महाराष्ट्रके बाबू लोग और मज़दूर बम्बयी जाते दिखायी देते हैं। गाड़ीके रास्ते बैलगाड़ियाँ तो रही ही नहीं, घोड़ागाड़ी भी शायद ही कभी देखनेको मिलती है। सारे दिन मोटरों और मोटरबसोंकी दौड़-धूप देखनेमें आती है। बसोंमें असह्य भीड़ होती है। मगर जल्दीका लाभ सोचकर लोग यही पसंद करते हैं।

“अिन दो चार बरसोंमें मोटरोंका जाल रेलवे जितना या अुससे भी ज़्यादा फैल गया होगा। रेलवेका नफ़ा हमारे लोगोंके हाथ नहीं आता। अिनसे मोटरें अच्छी समझी जानी चाहियें, हालाँकि मोटरोंकी क्रीमत और पेट्रोलके मुनाफ़ेका महत्त्वपूर्ण भाग विदेश चला जाता है। लेकिन मैं तो दूसरी ही दृष्टिसे अिन मोटरोंके जालसे डर गया हूँ। जिस तरह विदेशी कपड़ेसे किसानों पर वर्षभरमें चार महीनेकी बेकारी लद गयी है और वे भूखों मरने लगे हैं, उसी तरह मोटरोंके मारे खेतोंके बैलों पर छः सात महीनेकी बेकारी आ पड़ी है। बैल अिस बेकारीके मारे भूखों मर नहीं

जाते, परन्तु 'जीते' मरते हैं। मैं मानता हूँ कि गोरक्षामें यह भारी विघ्न है। अबतक बैलोंका सारा खर्च खेती पर नहीं पड़ता था। जब खेतीका काम नहीं होता, तब किसान और बैल दोनोंको भाड़ा कमानेकी सुविधा रहती। अिससे खेतीकी आमदनीमें काफ़ी सहारा मिलता और किसानको मुसाफ़िरीसे काफ़ी शिक्षा मिलती। आसपासके प्रान्तोंकी हालत और वहाँके व्यापार अुद्योगकी जानकारी होती और वह खुद अिस बातकी तलाश कर लेता कि अपने मालकी अच्छी खपत कहाँ हो सकती है। यह सही है कि आज मुसाफ़िरीके साधन बढ़ गये हैं, लेकिन किसानोंके लिअे तो, जबतक वे मज़दूर बनकर गाँव न छोड़ें, मुसाफ़िरी करनेका कारण ही नहीं रहा। अिससे किसानोंका अज्ञान बढ़ता जाता है और जैसे-जैसे रेल और मोटरका प्रचार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ढोर पालना और अकेली खेती पर अुनका गुज़र चलाना असंभव होता जाता है। और खेती विभाग तो खेतीमें भी यंत्र अिस्तेमाल करनेकी हिमायत करता जाता है! मगर खेतीको कायम रखना है और किसानों व जानवरोंको बचाना है, तो हमें अपना जीवन ही अैसा रखना चाहिये, अिससे किसानों और ढोरोंको साल भर सुखसे जीने लायक काम मिलता रहे।

‘अेकाध अुत्साही व्यापारी मोटरका रोज़गार करे और पशुओंको मुफ़्त खिलाकर रखनेके पिंजरापोल खोले, तो मैं यह नहीं मानता कि वह गोरक्षामें मदद कर रहा है।

‘पश्चिमका सुधार हमारे यहाँ बाढ़की तरह बढ़ता ही जाता है। कुछ मित्र कहते हैं कि अुसे रोका ही नहीं जा सकता और मनसे या बेमनसे अुसके वश होना ही चाहिये। मगर ये अितना विचार नहीं करते कि पश्चिमका सुधार जमा और नामे दोनों पलड़े लेकर नहीं आता। अितनी पश्चिमकी चीज़ें हम अिस्तेमाल करते हैं, अुतनी ही यहाँके लोगोंकी रोज़ी घटती है। अिसलिअे किसी भी विदेशी चीज़का यहाँ प्रवेश होने देनेसे पहले यह विचार करना अुचित है कि अुसके कारण यहाँके कितने लोगोंकी रोज़ी मारी जायगी। घड़ियाँ यहाँ तैयार नहीं होतीं। अैसा भी नहीं कि आसानीसे यह धंधा यहाँ जारी हो सके। अिससे घड़ी अिस्तेमाल करके हम

पड़ता हो । लेकिन विदेशी कपड़ा पहन कर हमने अपने भाअियोंका सचमुच द्रोह किया है । अिसी तरह जहाँ रेलवे नहीं जाती, वहाँ मोटरें अिस्तेमाल करके भी हमने अपने किसानों और खेतीके जानवरोंकी जीवन-यात्रा कठिन कर डाली है । मुझे लगता है कि स्वदेशीकी दृष्टिसे और खेती व गोरक्षाकी दृष्टिसे भी अिस मोटरके जालका हमें विचार करना ही चाहिये । हम तुरंत कुछ न कर सकें और अेक खादीको ही पूरा कर लें, तो भी बहुत है । फिर भी यह वांछनीय है कि हम अपने मनमें अितना निश्चय कर लें कि मोटरोंका प्रचार सचमुच अुतना ही अनिष्ट है, जितना विदेशी कपड़ेका ।’

काकासाहबके अुद्गार मनन करने लायक हैं, खास तौर पर जब कि आजकल सच्ची गोरक्षाके अुपायों सम्बंधी विचार लगभग हर सप्ताह ‘नवजीवनमें’ में प्रगट किये जाते हैं । जिस प्रकार हम दूध पीना बन्द कर दें, तो लाख प्रयत्न करने पर भी जनता गायकी रक्षाका प्रश्न हल नहीं कर सकती, अुसी तरह अगर हम गायके वंशजोंका खेती वगैरामें अुपयोग करना बंद कर दें, तो अुनकी रक्षा भी अशक्य हो जाय । जिस वस्तुसे निरंतर हानि होती जाती है, अुस वस्तुको अिस जगत्में कोअी भी मनुष्य आज तक निभा नहीं सका । अिसीलिअे मैंने बहुत दफे सूचित किया है कि जहाँ धर्म और अर्थ साथ नहीं चल सकते, वहाँ धर्म झूठा है या अर्थ निरा स्वार्थ है, सार्वजनिक नहीं । शुद्ध धर्ममें शुद्ध अर्थ हमेशा समाया हुआ है । अपूर्ण मनुष्यके लिअे धर्मकी परीक्षाकी यह अेक सुन्दर कसौटी है । गाय-भैंस बड़े शहरोंमें सार्वजनिक अर्थकी दृष्टिसे भार स्वरूप हो गयी हैं, अिसीलिअे अुनकी हत्या बढ़ चली है । और अगर हमें गाय और भैंसोंका बड़े शहरोंमें सदुपयोग करना न आता हो, तो अिसमें कोअी शंका न करे कि अुनका बचाव किसी भी अुपायसे नहीं हो सकता । अब तो अैसा मालूम पड़ता है कि हालत अैसी नहीं रही कि हम रेलवेके बिना बिलकुल काम चला सकते हैं । लेकिन हम यह समझ लें कि रेलवेसे हिन्दुस्तानमें सर्वथा लाभ न हुआ, तो हमारे हाथमें सत्ता आने पर रेलवेको मर्यादित कर देंगे । अिसी तरह मोटरको सर्वथा तिलांजलि देनेमें शायद हम असमर्थ

हों, तो भी हमें बैलकी रक्षा करनी होगी तो मोटरकी मर्यादा तो हमें बाँधनी ही पड़ेगी । मोटरोंसे हमारे खेत जोते जायँ और बैलोंको हम भिखमंगे बनावें, यह तो सभीको असंभव लगाना चाहिये । हिन्दुस्तानका अर्थशास्त्र हिन्दुस्तानको लागू होनेवाला ही बन सके, तभी वह शोभा दे और तभी निभे ! अपनी परिस्थितिका विचार करके अपने देशका अर्थशास्त्र तैयार करनेमें हा हमारी कुशलता और सभ्यताका माप रहेगा ।

८-८-२६

३०

गोसेवा

[यह हिस्सा 'सत्याग्रह आश्रमके इतिहास' मेंसे लिया गया है — प्रकाशक]

आश्रमका आदर्श तो दूधके बिना गुज़र करना है । जैसे आश्रमका खयाल है कि मांस मनुष्यकी खुराक नहीं, वैसे ही पशुओंकी दूधकी बात है । अंक साल तक बहुत आग्रहके साथ आश्रममें दूध-घी छोड़ा गया, मगर बादमें यह प्रयोग बंद करना पड़ा । आश्रममें रहनेवाले बच्चोंकी शरीर कमज़ोर होने लगे । वे बड़े किन्तु दुर्बल होने लगे । असलिये धीरे-धीरे घी और बादमें दूध शुरू हो गया । अिनके शुरू होते ही यह निश्चय स्वाभाविक था कि पशुओंको रखे बिना काम नहीं चलेगा ।

आश्रम 'गोरक्षा' धर्मको मानता है । 'गोरक्षा' शब्दमें अभिमान और आडम्बर है । अन्तान जानवरका रक्षक नहीं बन सकता । जो खुद रक्षा चाहता है, वह दूसरेकी रक्षा नहीं कर सकता । जीव मात्रका रक्षक अंक परमेश्वर ही है । ऐसा खयाल होनेके कारण आश्रमने 'गोरक्षा' के बजाय 'गोसेवा' शब्दका प्रयोग पसन्द किया । लेकिन चूँकि खुद दूध-घी छोड़कर गोसेवा सिर्फ परमार्थकी दृष्टिसे करनेकी आश्रमकी इच्छा सफल न हुअी, असलिये ढोर पाले गये । शुरू-शुरूमें यह स्पष्ट नहीं था कि सिर्फ गाय-बैल ही रखना धर्म है । असलिये गाय, बैल और भैंसें रखी गयीं ।

पर दिन-दिन यह साफ होता गया कि आजकल तो गोसेवा करनेसे ही मनुष्यके सिवा दूसरे सब प्राणियोंकी सेवा हो जाती है। गोसेवा अन्सानके लिअे रास्ता बतानेवाली है। अिससे आगे जानेके अुमके पास साधन नहीं। अिसके सिवा गांवध ही हिन्दू-मुसलमानोंमें झगड़ेका अेक कारण बन जाता है। आश्रमका खयाल है कि मुसलमानसे गाय ज़बरन छीन लेनेका हिन्दूको अधिकार नहीं। यह अुसका धर्म नहीं। दूसरे पर ज़बरदस्ती करके अुससे गाय छुड़ानेमें गोसेवा या गोरक्षा नहीं, बल्कि अिससे अुसकी हत्या जल्दी होना सम्भव है। खुद गायके प्रति अपना धर्मपालन करके गायको महँगी बनाकर ही हिन्दू गायकी और अुसकी सन्तानकी सेवा या रक्षा कर सकता है। यह काम आजकल हिन्दू समाजने छोड़ दिया है। गायकी ज़रूरत कम ही होती है। गायसे भैंस ज़्यादा दूध देती है, अुसमें घी ज़्यादा होता है, अुसे रखनेमें खर्च कम होता है। फिर भैंसकी औलाद अगर पाड़ा हो, तो बहुतोंको यह चिन्ता नहीं रहती या बहुत कम चिन्ता रहती है कि अुसका क्या हाल है; क्योंकि भैंसकी रक्षा या सेवा करना अुनका धर्म ही नहीं। अिस तरहका ओछा हिसाब लगाकर हिन्दू समाजने कायरतासे, अज्ञानसे और स्वार्थसे गायकी अपेक्षा की है और भैंसको जगह दी है। और अैसा करके दोनोंका बुरा किया है। भैंसके पालनेमें भैंसका स्वार्थ भी नहीं सधता। भैंसका भला अुसके स्वतंत्र रहनेमें है। भैंस पालनेका अर्थ है पाड़ेको दुःख दे-देकर मारना। यह बात सब प्रान्तों पर लागू नहीं होती। लेकिन गुजरातमें पाड़ेका अपयोग खेतीमें नहीं होता, अिसलिअे अुसके नसीबमें बुरी मौत मरना ही होता है।

अिस विचारसे आश्रममेंसे भैंसको निकाल दिया गया और सिर्फ गाय-बैल पालनेका ही आग्रह रखा गया है। गायकी नसल सुधारना, अलग-अलग खुराक देकर दूध बढ़ाने और सुधारनेकी खोज करना, दूधकी रक्षा करनेकी कला सीखना, अुसमेंसे आसानीसे मक्खन निकालना, बैलोंको कमसे कम कष्ट देकर खस्ती करना — वगैरा बातोंपर ध्यान दिया जाता है। अभी सब कुछ प्रयोगके तौरपर होता है। मगर आश्रमका

खयाल ऐसा है कि गायका पूरा और दयामय उपयोग हो, तो गाय महँगी पड़ ही नहीं सकती ।

आज शायद बहुतोंको पता न हो कि गाय महँगी पड़ती है । वह महँगी पड़ती है, इसलिये उसकी हत्या होगी ही । अन्तःतन अतना परोपकारी नहीं होता कि खुद मर कर गायको बचाये, यानी गायको अपने आपको खा जाने दे । आजके हिसाबसे पशुओंकी संख्या अतनी है कि उन्हें अच्छी तरह पालें, तो मनुष्यको अपने लिये काफी खुराक न मिले । पर यह बात सही नहीं है, यह साबित करनेके लिये यह बताना चाहिये कि गाय-बैलको ज्यादा अच्छी तरह पालनेसे उनकी उत्पादक शक्ति बढ़ सकती है । आश्रमकी राय है कि यह बताया जा सकता है ।

लेकिन यह बात साबित करनेके लिये हिन्दू समाजमें धर्मके नामसे जो बहम घुस गये हैं, उन्हें मिटाना चाहिये । हिन्दू समाज गायकी हड्डियों, अँतड़ियों वगैराको काममें नहीं लेता । गायका मरनेके बाद क्या होता है, इसकी परवाह नहीं की जाती । चमारके पेशेको पवित्र माननेके बजाय गन्दा माना जाता है । दूसरे जानवरोंकी हड्डियाँ काममें ली जायँगी, मगर गायकी नहीं । और ली भी जायँगी, तो वे हिन्दू समाजकी तैयार की हुई नहीं होंगी । गाय अस्थिपिंजर होकर आस्ट्रेलिया जाकर कल्ल हो, वहाँसे उसकी हड्डियोंका खाद बनकर यहाँ आये, उसके जूते वगैरा बन कर आयें, तो उन सबका उपयोग किया जायगा ! उसके मांसका अर्क दवाके तौरपर आयेगा, तो उसे भी खाया जायगा !

ऐसा करनेमें गायकी बरवादी है, रुपयेकी बरवादी है और धर्मके नाम पर लूट होती है । इसलिये आश्रममें बड़ी कोशिशसे चमारका धन्या शुरू किया गया है । उसमें अभी तक कोअी होशियार नहीं हो सके हैं । बाहरसे कोअी ऐसा चमार नहीं मिला, जो शिक्षा पाया हुआ हो और आश्रमके नियमोंका पालन कर सके । अक था, जिसे हम रख न सके । मामूली चमारोंको बसानेकी कोशिश भी पार, नहीं पड़ी । फिर भी चमारका काम आश्रमका अंग बना हुआ है । और चरखेकी तरह इस कला पर भी काबू पाकर उसका प्रचार करनेकी आशा आश्रम रखता है ।

क्योंकि मरी हुई गायके सारे अंगोंका उपयोग किया जायगा, तभी गायका भाररूप होना बन्द होगा। उससे नफा तो कभी होगा ही नहीं। धर्म अर्थका विरोधी कभी नहीं है, नफेका विरोधी हमेशा है। लेकिन गायसे खर्च निकलवाना हो, तो आज जिस ढंगसे उसकी लाशका दुरुपयोग होता है या जिस तरह वह व्यापारियोंका व्यापार बढ़ानेके काम आती है, वह बन्द होना चाहिये। लेकिन हिन्दू समाज गायको अपने पास रखे, जीतेजी उसे और उसकी संतानको अच्छी तरह पाले, बुढ़ापेमें उसे रखे और मरने पर उसकी लाशका पूरा उपयोग करे, तो ही गाय बचे और उसकी रक्षासे जीवमात्रकी रक्षा करना शायद हम सीखें। आज तो हमारे अज्ञान, आलस्य और द्वेषके कारण गायकी बरबादी दिन-दिन बढ़ती जा रही है। फिर दूसरे मवेशियोंकी तो बात ही क्या ?

आश्रमका खयाल यह है कि जितनी गोशालाओं और पिंजरापोल हैं, उनका धार्मिक और शास्त्रीय उपयोग हो, धनवान लोग अपने यहाँ गोशाला रखें और गायके दूध पीका ही आग्रह रखें, और धनी लोग गायके दूधका व्यापार निषिद्ध मानकर सार्वजनिक गोशालाओं अिस तरह चलायें कि उनका आमद-खर्च बराबर रहे, तो जल्दी ही गायकी रक्षा हो सकती है।

आश्रमका अभी तो अुद्देश्य छांटा ही है यानी आश्रममें आदर्श गोशाला चलाना, गाय-बैलका विकास करना, मरने पर उनके हर अंगका उपयोग करके यह साबित करना कि उनका खर्च सिर पर नहीं पड़ता, गोशाला चलाते हुअे गोसेवक तैयार करना और तैयार होने पर उन्हें काम पर लगाना। यह काम हो रहा है। रुकावटें बहुत आती हैं, मगर सफलता मिलनेका पूरा भरोसा है।

गोसेवाके प्रश्न

आप अपना विधान सादा और छोटा बनावें और उसमें कभी प्रकारके सदस्य न रखें । एक ही प्रकारके सदस्य रखे जायें । पेट्रून तो होने ही नहीं चाहियें । जो देनेवाले हैं, वे नामके लिखे नहीं देंगे । कांजी तो अपना नाम ज़ाहिर करना भी नहीं चाहेंगे । गुप्त दान ही देंगे ।

भिन्न-भिन्न प्रकारके सदस्य रखनेसे कुछ लाभ नहीं होने वाला है । जो सदस्य रहेंगे, उनको कोअी अधिकार तो होगा ही नहीं । हम अधिकार नहीं, सेवा चाहते हैं । जो सदस्य रहेंगे, वे प्रत्यक्ष सेवा करने वाले होंगे । ऐसे दस-वीस सदस्योंसे भी हमारा काम चल सकता है । सिर्फ़ गायका दूध, घी आदि और मृत पशुचर्म काममें लानेकी शर्तें हरएक सदस्य पर बन्धनकारक होनी चाहियें । उसमें टीलापन नहीं चल सकेगा । संघके कार्यके लिखे एक छोटी-सी समिति नियुक्त की जाय ।

दक्षिण अफ्रीकामें ही मेरा यह मत बना था कि हमें भैंसके दूध-घीका मोह छाड़ना होगा । गायकी रक्षासे भैंसकी भी रक्षा हो जाती है । भैंसका दूध सब लोग छोड़ेंगे, ऐसी कोअी आशा नहीं की जा सकती । लेकिन गायके दूधके बारेमें यह डर है । इसलिखे यदि हम गोरक्षा नहीं करेंगे, तो गाय और भैंस दोनोंका नाश होने वाला है ।

हम लोगोंमें एक और है — यूं तो वह मनुष्यमात्रमें पाया जाता है, किन्तु हम हिन्दुस्तानियोंमें अधिक परिमाणमें है । वह यह कि जो चीज़ आसानीसे मिल जाती है, उसे हम जल्द अपना लेते हैं और जिसे पानेमें कठिनायी होती है, उसे छोड़ देते हैं । खादी, ग्राम-अुद्योग, आदि संस्थाओंमें लोग आराम, सस्तापन और सुविधा खोजते हैं । भैंसका दूध सस्ता और मीठा रहता है, इसलिखे लोग उसे ज्यादा पसन्द करते हैं ।

हमारे यहाँ वैदिक कालसे ही गायकी महिमा बतायी गयी है, भैंसकी नहीं । अगर गायको यह स्थान न दिया जाता, तो उसका नाश

ही हो जाता और साथ-साथ भैंसका भी । हिन्दुस्तानमें गाय और भैंसका अनुपात क्या है, उसके आँकड़े मैंने देखे हैं । दोनोंकी बहुतायत है । लेकिन न भैंस तेज़ी पर है, न गाय । जब तक ग्वालेको गाय और भैंससे पैसे मिलते हैं, तब तक वह उसे रखता है और बादमें कसाआके हाथ बेच देता है । अिनको बचानेके लिये गोरक्षावाले गाय या भैंसको खरीद लेते हैं । जो पैसे मिलते हैं, उनसे कसाआी दूसरे जानवर खरीदते हैं । अिससे एक-दो गायेँ तो बचती हैं सही, लेकिन गोवंशका तो नाश ही है । अिसलिये सही अिलाज यही है कि जो गाय बिक गयी हो, उसे हम भूल जायँ और गायकी नसल सुधारनेमें, गायकी क्रीमत बढ़ानेमें, तथा गोपालोंको उनका धर्म सिखानेमें पैसे खर्च करें ।

कोआी ऐसी शंका न करे कि अगर भैंसके दूध-घीका सभी लोग त्याग करें, तो भैंसका तो नाश ही है । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ऐसा होना कम संभव है । लेकिन ऐसा हो भी जाय, तो कोआी हानि नहीं हो सकती । भैंस जंगली जानवर हो जायगी । असल बात यह है कि अगर बच सकती है तो गाय ही । उसके साथ-साथ भैंस भी बच जायगी, क्योंकि हमारे लिये दोनोंका दूध उपयोगी है । लेकिन शास्त्रीय पद्धति छोड़कर सभी लोग गोरक्षाके नामसे अगर मनमाने तरीक़ेसे काम करने लगेँ, तो दोनोंका नाश निश्चित है, जैसा कि हमारे देशमें और चीज़ोंका नाश हुआ है । उसमें हमारे अशानका सबसे बड़ा हिस्सा था । अिसलिये गोसेवा-धर्मको ज्ञानपूर्वक पालनसे पशुओंके प्रति अपना धर्म हम जानेंगे और उसका पालन भी कर सकेंगे । गोपालनकी जड़में हम मनुष्यतर जीवोंके प्रति अपना क्या धर्म है, उसका ज्ञान पाते हैं । लेकिन गोसेवा नाम मात्र रही है, अिसलिये हम सब धर्मको भूल रहे हैं ।

हिसाबकी दृष्टिसे देखें, तो दुनियाके ढोरोँके एक चौथाआी ढोर हिन्दुस्तानमें पाये जायँगे । लेकिन यहाँके लोगोंकी जितनी बुरी हालत है, उससे भी बदतर यहाँके ढोरोँकी है ।

गोसेवकको गायका ही दूध-घी लेना चाहिये, बकरीका नहीं । मैं तो लाचार होकर बकरीका दूध पीता हूँ । लेकिन गोसेवा संघके सदस्यको गायका ही दूध-घी और मृत गाय-भैंसका ही चमड़ा अिस्तेमाल करना चाहिये ।

जहाँ गाय-भैंसका अितना संहार होता है, वहाँ मृत बकरेका चमड़ा कहाँसे मिले ? आज तक तो मानव-जातिने माना है कि बकरेका जन्म तो कल हो जानेके लिये है। आज दशहरा है। कलकत्तेमें आज हज़ारोंकी संख्यामें बकरोँकी बलि कालीके चरणोंमें चढ़ाओ गयी होगी।

घीका प्रश्न धनिकोंके लिये नहीं होना चाहिये। जिस प्रकार वे लवंगर, कोलनवाटर, दूधब्रश साथमें लेते हैं, उसी प्रकार उनको अपने साथ गायका घी भी रखना चाहिये। नहीं तो वे गोसेवाका नाम छोड़ दें। घीका प्रश्न जितना आसान है, उतना दूधका नहीं है। अल्मोड़ेमें पैसे देकर भी गायका दूध नहीं मिलता। अड़ीसामें भी वही स्थिति है। दूधका मावा पानीमें घोल कर उसका दूध हम बना सकते हैं। हॉर्लिवसका पाउडर अच्छी चीज़ है, पचनेमें हल्का होता है। इसलिये हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हम उसी प्रकारका पाउडर यहाँ क्यों न बनावें ? शास्त्रीय ज्ञान हासिल करके हमें उसे यहाँ बनाना चाहिये, जिससे हिमालयकी चोटी पर भी पाउडरवाला दूध मिल सकेगा।

जमनालालजीका स्वास्थ्य अितना अच्छा नहीं कि मैं उन्हें फिरसे जेल जानेकी अिजाज़त दूँ। अगर वे वहाँ जाकर बीमार हो गये, तो मैं उसे बरदाश्त नहीं करूँगा। यह लड़ाओ तो लम्बी चलनेवाली है। जब मौक़ा आयेगा, तो मैं खुद ही उनसे कहूँगा कि अउठो, जेलमें चले जाओ। लेकिन उन्हें जेलमें न भेजना ही मेरा आजका धर्म है। तब वे क्या करें ? उन्होंने दो-तीन तजवीज़ें मेरे सामने रखीं — हरिजन, खादी, गोसेवा, आदि। उनमें गोसेवाको मैंने पसन्द किया। शुरूसे ही इसमें जमनालालजीका हाथ रहा है और जो काम आज तक हुआ है, वह निष्फल नहीं हुआ। फिर भी वह मेरी मति और प्रकृतिके अनुसार चल रहा था। अब वह जमनालालजीकी रायसे चलेगा।

गोरक्षा तो सूक प्राणियोंकी सेवा है। आज हरिजन दुर्बल हैं। लेकिन वे कल बलवान हो सकते हैं और अपने आप प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्यकी सब शक्तियाँ उनमें मौजूद हैं। अगर कल हरिजन अउठ कर मंदिरोंका क़ब्ज़ा ले लें, तो मैं नाचूँगा। लेकिन गायमें वह

शक्ति नहीं है। उसे खिलाओ-पिलाओ, तो वह दृष्ट-पुष्ट होगी। फिर भी वह तुम्हारे अधीन ही रहेगी। तुम उसे मारो, पीटो, कत्ल करो; लेकिन तो भी वह तुम्हारे खिलाफ़ बगावत नहीं कर सकेगी। तब उसकी रक्षा करनेवाला कौन है? जमनालालजीकी आध्यात्मिक तृष्णा गोमाताकी सेवासे तृप्त होगी। इस विचारसे मैंने यह कार्य उनके अपर पूरी तरह छोड़ दिया है। इसमें वे अपनी सफल व्यापारी दृष्टि भी लगावेंगे, और पारमार्थिक दृष्टि भी।

गोरक्षाका काम एक प्रचण्ड काम है। उसके लिये शांत चित्तसे इस शास्त्रका जिन्होंने अध्ययन किया है, उसे लोगोंका संग्रह करना होगा। जहाँसे माँग आवे, वहाँ हम निपुण गोसेवक भेज सकें, ऐसा दल हमारे पास हो जाना चाहिये। स्वामी आनन्द आना चाहते हैं, तो आ जायँ; लेकिन वे थानामें बैठे-बैठे भी कार्य कर सकते हैं। वे अपनी सेवाका क्षेत्र निश्चित कर लें और अतने भरमें अपनी शक्ति लगावें। इस प्रकार हिन्दुस्तानका नक्शा सामने रखकर छोटे-छोटे दस या सौ क्षेत्र बन सकते हैं और हरएक क्षेत्रका आदमी अपना हिसाब भेज सकता है। हिन्दुस्तानमें आज कभी गोशालाएँ पड़ी हैं। उनका निरीक्षण होना चाहिये, उनकी सुव्यवस्था होनी चाहिये। अगर किसी स्थानसे निष्णात सेवकके लिये माँग आवे, तो भेजनेकी भी हमारी तैयारी होनी चाहिये।

गोसेवक बननेके लिये पवित्र आदमीकी ज़रूरत है। सिर्फ़ क्राविल आदमी वह काम नहीं कर सकेगा। इस कार्यके लिये दौरा करनेकी ज़रूरत आज मेरे ध्यानमें नहीं आती। एक ही स्थानमें बैठकर काफ़ी काम हो सकता है। वर्षामें जितने दूध पीनेवाले मिलें, उनको गायका दूध पिलावें। अतना तो अभीसे शुरू कर सकते हैं।

टेढ़ी खीर

[वर्धामें हुआ गोसेवा परिषद्का अद्वैत करने वाले गांधीजीने नीचे लिखा भाषण दिया था । — प्रकाशक]

आजकल जिस तरह गोसेवाका कार्य हो रहा है, दूसरी संस्थाओं जो कुछ कर रही हैं, उसमें और गोसेवाके काममें बड़ा अन्तर है। वह काम जनताके सामने नहीं आ रहा था। जमनालालजीके अिसमें पड़ जानेसे वह सबकी नज़रमें आ गया है। कल जब मैंने पेरिन बहनको सम्मेलनमें आनेको कहा, तो वह राज़ी न हुई। वह बंबाईकी एक बड़ी काम करनेवाली बहन है। वह बोलीं—‘मैं तो हिन्दुओंकी गोसेवाका दृश्य भूलेश्वरमें रोज देखती हूँ। वह गोसेवा नहीं, वहम है। मैं तो तब चलींगी, जब हिन्दू बुद्धिसे काम लेंगे और सचमुच गायके लिये कुछ करके दिखावेंगे।’ उनके कथनमें बहुत सत्य है। गोरक्षाका दावा करनेवालोंको गोशाला और गोवंशकी हालतका ज्ञान नहीं है। अपनेका परम्परासे गोभक्त माननेवाले लोग एक तरफ़ गोसेवाके नाम पर पैसा देते हैं और दूसरी तरफ़ व्यापारमें बैलोंके साथ निर्दयता करते हैं। ये हमारे चौड़े महाराज हैं। बरसोंसे गोसेवाका काम करते हैं। हमारे विचार अलग-अलग हैं। लेकिन समझाने पर वे कुछ मान भी लेते हैं, फिर भी वे कहते हैं कि जनता नहीं मानती। वे गायोंको क्रसायीसे छुड़ाते हैं। लेकिन अिन तरीकोंसे काम नहीं चलेगा। मैं किसीकी टीका नहीं करता। सिर्फ़ यह बताना चाहता हूँ कि हममें असली उपायके प्रति अितना अज्ञान भरा है। यही बात मैंने पिंजरापोलोंमें भी देखी। वहाँ भी विवेक, मर्यादा और ज्ञानकी कमी पायी।

मुसलमानोंसे गोकुशी छुड़ानेके लिये उनका विरोध किया जाता है और गायको बचानेमें अिन्सानोंका खून तक हो जाता है। लेकिन मैं

बारबार कहता हूँ कि मुसलमानोंसे लड़कर गाय नहीं बच सकती। इसमें तो और भी ज्यादा गायें मारी जावेंगी।

असली दोष तो हिन्दुओंका है। घीका सारा ब्यापार हिन्दुओंके हाथमें है। लेकिन क्या घी-दूध शुद्ध मिलता है? दूधमें मिलावट की जाती है; और जो पानी मिलाया जाता है, वह भी स्वच्छ नहीं होता। घीमें दूसरे पशुओंका घी और बेजिटेबल घी मिलाया जाता है। फ्रँकेसे दूध निकाला जाता है। बाज़ारमें जो घी बेचा जाता है, उसे अक तरहसे ज़हर करें, तो ज्यादा सही है। न्यूज़ीलैंड, आस्ट्रेलिया या डेनमार्कसे विश्वस्त रूपसे गायका शुद्ध मक्खन मिल सकता है। लेकिन हिन्दुस्तानमें जो घी मिलता है, उसकी शुद्धताकी कोअी गारंटी नहीं। वर्धामें भी, जहाँ जमनालालजी और हम अतने सालोंसे पड़े हैं, अक भी दूकान ऐसी नहीं है, जहाँ गायका सेर भर घी भी शुद्ध मिल सक। हमारे लिअे तो प्राणी मात्रकी रक्षा करना धर्म है। लेकिन जब तक सबसे अुपयोगी पशुको हम सच्चे अर्थमें नहीं बचा लेते, तब तक दूसरे जानवरोंकी रक्षा नहीं हो सकती। हमने तो गायकी अुपेक्षा करके गाय और भैंस दोनोंको मौतके दरवाजे पहुँचा दिया। असलिअे मैं कहता हूँ कि योग्य अुपाय करके हम सच्चमुच गायको बचा लेंगे व दूसरे जानवर भी बच जायेंगे। लेकिन यह तभी हो सकता है, जब हमें असका सच्चा विज्ञान और अर्थशास्त्र मालूम होगा। तभी हम पेगिन बहन जैसोंकी अस काममें दिलचस्पी पैदा कर सकेंगे। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि हम भैंसके घी-दूधका कितना पक्षपात करते हैं। असलमें हम निकटका स्वार्थ देखते हैं। दूरका लाभ नहीं सोचते। नहीं तो यह साफ़ है कि अन्तमें तो गाय ही ज्यादा अुपयोगी है। गायके घी और मक्खनमें अक खास तरहका पीला रंग होता है, जिसमें भैंसके मक्खनसे कहीं अधिक केरोटीन यानी 'अे' विटामिन रहता है। असमें अक खास तरहका स्वाद भी है। मुझसे मिलनेको आनेवाले विदेशी यात्री सेवाग्राममें गायका शुद्ध दूध पीकर लडू हो जाते हैं। और युरोपमें तो भैंसका घी, मक्खन कोअी जानता ही नहीं। हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है, जहाँ भैंसका घी-दूध अितना पसन्द किया जाता है। अससे गायकी बरबादी हुआी है और असलिअे मैं कहता हूँ कि हम

सिर्फ गाय पर ही जोर न देंगे, तो वह नहीं बच सकती। यह बड़े दुःखकी बात है कि सब गाय और भैंस मिलकर भी हम चालीस करोड़ लोगोंको पूरा दूध नहीं दे सकतीं। हमें यह विश्वास होना चाहिये कि गायका महत्व असलिये है कि वही काफ़ी दूध, खेती और बोझा ढानेके लिये जानवर देनेवाली है। वह मरने पर भी मृत्युवान है, यदि उसके चमड़े, हड्डी, मांस और अँतड़ियोंका भी हम उपयोग करें। लेकिन चौंड़े महाराजका आम लोगोंको यह समझानेमें शंका है कि मरी हुई गायका चमड़ा पवित्र है। मैं पृच्छता हूँ कि पवित्र क्यों नहीं है? मैं तो गायके मुर्दार जूते पहिनकर घरके भीतर जानमें भी संकोच न करूँ, यदि वे जूते साफ़ हों। मुझे जैसे जूते पहिनकर भोजन करनेमें भी परहेज न रहेगा। यह सब मुझे यह सिद्ध करनेके लिये कहना पड़ता है कि गाय हमारे लिये मुनाफ़ेकी चीज़ है, घाटेका सौदा नहीं। आज बहुत जगह या तो मुर्दा गायको गाड़ देते हैं या उसे कौड़ियोंमें बेच डालते हैं। यह कितने अज्ञानकी बात है! अधर मुर्दार मांस खानेवाले हरिजनोंसे हम घृणा करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इसमें दोष हमारा ही है। अगर हम मुर्दार चमड़ेको अच्छी तरह कमायें, मुर्दार मांसकी खादका महत्व जानें, और हड्डी तथा अँतड़ियोंका उपयोग कर सकें, जैसा कि नालवाड़ीमें प्रत्यक्ष होता है, तो फिर मुर्दार मांस खानेका सवाल ही नहीं रहता।

पिंजरापोलोंका प्रदन कठिन है। देशभरमें उनकी संख्या काफी है। शायद हर बड़े क़स्बेमें एक-एक धर्मार्थ गोशाला होगी। उनके पास रुपया भी बहुत जमा है। लेकिन बहुतोंकी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैं जबसे दक्षिण अफ़्रीकासे हिन्दुस्तान आया हूँ, तभीसे मैंने पिंजरापोलोंके सुधारकी रट लगा रखी है। लेकिन जब तक हम यह न समझ लेंगे कि अिन संस्थाओंका असली कार्य क्या है, तब तक उनमें देशका रुपया जिस तरह आज बरबाद होता रहा है, उसी तरह आगे भी होता रहेगा। उनका असली काम उन सूखे, बूढ़े और अपाहिज गाय-बैलोंका पालन करना है, जिनकी देखभाल मालिक अलग-अलग नहीं कर सकते। शहरोंमें तो उनका पालन दर असल असंभव है। अिन संस्थाओंका काम

दूधका व्यवसाय करना नहीं है। हाँ, वे चाहें तो एक अलग दुग्धालय या गोशाला विभाग रख सकते हैं। लेकिन उनका मुख्य धर्म यही है कि बूढ़े और अपंग ढोरोका पालन करें और चर्मालयके लिये कच्चा माल भेजें। हर पिंजरापोलके साथ एक-एक सुसज्जित चर्मालय होना चाहिये। उन्हें उत्तम साँड़ भी रखने चाहियें, जो जनताके भी काम आ सकें। शेष साँड़ और बछड़ोंको खस्सी करके ब्रैल बनानेके लिये अनि संस्थाओंके पास अहिंसक और वैज्ञानिक साधन होने चाहियें। खेती और गोपालनकी शिक्षाका भी प्रबंध उनमें होना चाहिये। हमारे खेती और गोपालनकी कुछ शिक्षा पाये हुअे नौजवानोंके लिये पिंजरापोलोंमें सेवाका विशाल क्षेत्र मौजूद है। हर पिंजरापोलमें इस तरहका एक-एक विशारद रहे, तो उसे अनुभव और तालीम भी मिलेगी। यह सब पिंजरापोल हमारे संघके साथ संबद्ध होने चाहिये और इस केन्द्रीय संस्थाकी तरफसे हर पिंजरापोलको शास्त्रीय सलाह मिलनी चाहिये। साथ ही संघ हर जगहसे जानकारी प्राप्त करके शाखाओंको उनका लाभ पहुँचाये।

संघने अपने सदस्योंके लिये यह शर्त रखी है कि वे गायका ही घी-दूध खायें और गाय-ब्रैलका मुर्दार चमड़ा ही काममें लें। इस नियमके पालनमें बड़ी कठिनायी यह बतायी जाती है कि जिनके यहाँ हम मेहमान बनते हैं, उनको बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है। लेकिन अनि कठिनायियोंको बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिये। आप भी काकासाहबकी तरह जहाँ जायँ, अपने साथ गायका घी ले जा सकते हैं। उसके बिना भी काम चला सकते हैं। यह तो प्रचारका अच्छा साधन है। इससे आप अपने यजमानका भी विचार पलट सकते हैं। परन्तु धर्मका पालन सदा कष्टदायी तो होता ही है। उससे भागनेमें न बहादुरी है, न जीवदया।

अन्तमें मैं कहूँगा कि आप सब लोग जमनालालजीको इस काममें मदद दीजिये। खास तौर पर पिंजरापोलोंवाला काम देखी खीर है। आपकी मददके बिना जमनालालजीकी हज़ार कोशिशें भी पार नहीं पड़ेंगी। आज तो गाय मृत्युके किनारे खड़ी है। और मुझे भी यकीन नहीं है कि अन्तमें हमारे प्रयत्न इसे बचा सकेंगे। लेकिन वह नष्ट हो गयी, तो उसके साथ ही हम भी यानी हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जायेगी।

मेरा मतलब हमारी अहिंसाप्रधान और ग्रामीण संस्कृतिसे है। जिसलिअे हमें दोमेंसे अेक रास्ता चुनना पड़ेगा। या तो हमें हिंसक बनकर घाटा देनेवाले सब पशुओंको मार डालना होगा और उस हालतमें युरोपकी तरह हमें दूध और मांसके लिअे पशुपालन करना होगा। लेकिन हमारी संस्कृति जइसे ही दूसरी तरहकी है। हमारा जीवन हमारे जानवरोंके साथ ओत-प्रोत है। हमारे अधिकांश देहाती अपने जानवरोंके साथ ही रहते हैं और अकसर अेक ही घरमें रात बिताते हैं। दोनों साथ जीते हैं और साथ ही भूखों मरते हैं। बहुधा मालिक अपने दुबले ढोरको बहुत कम खिलाकर उसका शोषण करता है, उसके साथ मार-पीट करता और निर्दयतासे काम लेता है। लेकिन हमारा काम करनेका ढंग सुधर जाय, तो हम दोनों बच सकते हैं। नहीं तो हम दोनोंको अेक ही साथ डूबना है; और न्याय भी यही है कि साथ ही डूबें और साथ ही तरेँ।

हमारे सामने हल करनेका प्रश्न तो आज अपनी भूख और दरिद्रताका है। लेकिन मैंने आज सिर्फ हमारे ढोरोंकी भूख और दरिद्रताका सवाल ही सामने रखा है। हमारे ऋषियोंने हमें रामबाण अुपाय बता दिया है। वे कहते हैं—“गायकी रक्षा करो, सबकी रक्षा हो जायेगी”। ऋषि ज्ञानकी कुंजी खोल गये हैं। उसे हमें बढ़ाना चाहिये, बरबाद नहीं करना चाहिये। हमने विशेषज्ञोंको बुलाया है और हम अुनकी सलाहसे पूरा लाभ अुठानेकी कोशिश करेंगे। हम साधारण लोग जो कहते हैं, वह निर्णायक नहीं है। हम उसे विशेषज्ञोंके ज्ञान और अनुभवकी कसौटी पर कसेंगे और उसीके प्रकाशमें अपना रास्ता बनावेंगे।

वैयक्तिक या सामुदायिक

श्री जमनालालजीने गोसेवाका महान बोझ अपने स्तर पर अुठाया है । अिस बारेमें गोसेवा संघकी सभाके सामने अेक महत्त्वका प्रश्न यह था कि गोपालन वैयक्तिक हो या सामुदायिक ? मैने राय दी कि सामुदायिक हुअे बयैर गाय बच ही नहीं सकती, और अिसलिये भैंस भी नहीं बच सकती । हाँ, अेक किसान अपने घरमें गाय-बैल रखकर अुनका पालन भली भाँति और शास्त्रीय पद्धतिसे नहीं कर सकता । गांवशके ह्रासके अनेक कारणोंमें वैयक्तिक गोपालन भी अेक कारण हुआ है । यह बांझ वैयक्तिक किसानकी शक्तिके बिलकुल बाहर है ।

मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज संसार हरअेक काममें सामुदायिक रूपसे शक्तिका संगठन करनेकी ओर जा रहा है । अिस संगठनका नाम सहयोग है । बहुत-सी बातें आजकल सहयोगसे हो रही हैं । हमारे मुल्कमें भी सहयोग आया तो है, लेकिन वह अैसे विकृत रूपमें आया है कि अुसका सही लाभ हिंदुस्तानके गरीबोंको बिलकुल नहीं मिलता ।

हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और अुसके साथ व्यक्तिगत रूपसे किसानकी ज़मीन कम हांती जा रही है । नतीजा यह हुआ है कि प्रत्येक किसानके पास जितनी चाहिये अुतनी ज़मीन नहीं है । जो है वह अुसकी अइच्चनोंको बढ़ानेवाली है ।

अैसा किसान अपने घरमें या खेत पर निजके गाय-बैल नहीं रख सकता । रखता है, तो अपने हाथों अपनी बरबादीको न्योता भी देता है । आज हिंदुस्तानकी यह हालत है । धर्म, दया या नीतिकी परवाह न करनेवाला अर्थशास्त्र तो पुकार-पुकार कर कहता है कि आज हिंदुस्तानमें लाखों पशु मनुष्यको खा रहे हैं, क्योंकि अुनसे कुछ लाभ नहीं पहुँचने

पर भी उन्हें खिलाना तो पड़ता ही है। जिसलिये उन्हें मार डालना चाहिये। लेकिन धर्म कहो, नीति कहो या दया कहो, ये हमें अनिकम्मे पशुओंका मारनेसे रोकते हैं।

अस हालतमें क्या किया जाय? यही कि जितना प्रयत्न पशुओंको ज़िन्दा रखने और उन्हें बोझ न बनने देनेका ही हो सकता है, उतना किया जाय। अस प्रयत्नमें सहयोगका बड़ा महत्त्व है। सहयोगसे यानी सामुदायिक पद्धतिसे पशुपालन करनेसे:—

१. जगह बचेगी, किसानको अपने घरमें पशु नहीं रखने पड़ेंगे। आज तो जिस घरमें किसान रहता है, उसीमें उसके सारे मवेशी भी रहते हैं। जिससे हवा बिगड़ती है और घरमें गंदगी रहती है। मनुष्य पशुके साथ एक ही घरमें रहनेके लिये पैदा नहीं हुआ। ऐसा करनेमें न दया है, न ज्ञान।

२. पशुओंकी वृद्धि होने पर एक घरमें रहना असंभव हो जाता है। जिसलिये किसान बछड़ेको बेच डालता है। और भैंस या पाँकेको मार डालता है, या मरनेके लिये छोड़ देता है। यह अधमतर है।

३. जब पशु बीमार होता है, तब व्यक्तिगत रूपसे किसान उसका शास्त्रीय अलज नहीं करवा सकता। समझसे ही चिकित्सा सुलभ होती है।

४. प्रत्येक किसान सौँड़ नहीं रख सकता। लेकिन सहयोगके आधार पर बहुतसे पशुओंके लिये एक अच्छा सौँड़ रखना सरल है।

५. व्यक्तिशः किसान गोचरभूमि तो ठीक, पशुओंके लिये व्यायामकी यानी हिरने-फिरनेकी भूमि भी नहीं छोड़ सकता। किन्तु सहयोग द्वारा ये दोनों सुविधाएँ आसानीसे मिल सकती हैं।

६. व्यक्तिशः किसानको घास अत्यादि पर बहुत खर्च करना पड़ता है। सहयोग द्वारा कम खर्चमें काम चल जायगा।

७. व्यक्तिशः किसान अपना दूध आसानीसे नहीं बेच सकता। सहयोग द्वारा उसे दाम भी अच्छे मिलेंगे और वह दूधमें पानी वगैरा मिलानेसे भी बच सकेगा।

८. व्यक्तिशः किसानके पशुओंकी परीक्षा असंभव है, किन्तु गाँव भरके पशुओंकी परीक्षा सुलभ है। और उनके नसल सुधारका प्रश्न भी आसान है।

सामुदायिक या सहयोगी पद्धतिके पक्षमें अितने कारण पर्याप्त होने चाहियें। सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष दलील यह है कि व्यक्तिगत पद्धतिके कारण ही हमारी और पशुओंकी दशा आज अितनी दयनीय हो उठी है। उसे बदल कर हम बच सकते हैं, और पशुओंको बचा सकते हैं।

मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जब हम अपनी ज़मीन भी सामुदायिक पद्धतिसे जोतेंगे, तभी उससे पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। बनिस्वत अिसके कि गाँवकी खेती अल्ला-अल्ला सौ टुकड़ोंमें बाँट जाय, क्या यह बेहतर नहीं कि सौ कुटुंब सारे गाँवकी खेती सहयोगसे करें और उसकी आमदनी आपसमें बाँट लिया करें। और जो खेतीके लिअे ठीक है, वह पशुके लिअे भी समझा जाय।

यह दूसरी बात है कि आज लोगोंको सहयोग पद्धति पर लानेमें कठिनायी है। कठिनायी तो सभी सच्चे और अच्छे कामोंमें होती है। गोसेवाके सभी अंग कठिन हैं। कठिनायियाँ दूर करनेसे ही सेवाका मार्ग सुगम बन जाता है। यहाँ तो बताना यह था कि सामुदायिक पद्धति क्या चीज़ है और वह वैयक्तिक पद्धतिसे अितनी अच्छी क्यों है? यही नहीं, बल्कि वैयक्तिक ग़लत है, सामुदायिक सही है। व्यक्ति अपने स्वातंत्र्यकी रक्षा भी सहयोगको स्वीकार करके ही कर सकता है। अतएव यहाँ सामुदायिक पद्धति अहिंसात्मक है, वैयक्तिक हिंसात्मक।

सेवाग्राम, ८-२-१४२

गोसेवा

द्विस्तवा भाग

परोपकारमूर्ति

श्रीमद् भगवद्गोताके नवें अध्यायमें भगवान् अपने भक्तोंको वचन दे कर कहते हैं कि अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी मुझे भजकर धर्मात्मा हो सकता है और शान्ति पाता है, और जो पापयोनि हैं वे भी मेरा आश्रय लेकर 'परागति' को प्राप्त होते हैं । इस 'पापयोनि'को व्याख्या गीता-जीमें नहीं दी गयी । इसमें 'स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र' आ जाते हैं या पशु-पक्षी आ जाते हैं, ऐसे दो मत हैं । कौनसा अर्थ सच्चा है, इसकी चर्चाका यह प्रसंग नहीं है । लेकिन 'पापयोनि' में पशु-पक्षी आते हों तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि गजेन्द्र आदिका मोक्ष प्रसिद्ध है । और पशुओंमें प्रेमकी शक्ति हो और त्यागकी शक्ति हो — और हम अनुभवसे जानते हैं कि दोनों ही शक्तियाँ उनमें हैं — तो उन्हें 'परागति' मिलना संभव क्यों न हो ? कुछ भी हो, मगर बंगलोर डेरीकी 'जील' नामक परोपकारी गायकी (जिसका वर्णन गांधीजीकी बंगलोर यात्राके सिलसिलेमें दो वर्ष पहले 'नवजीवन' में* किया गया था) मृत्युका अल्लेख करते समय ये विचार सहज ही आते हैं । इस गोमाताके जीवनका विचार करते हुआ ऐसा लगता है कि अगर साधु और परोपकारी जीवन बिताना ही अश्वर-स्मरण हो, तो यह गोमाता अनेक 'मनुष्य' नामधारी जीवोंसे 'परागति' की कहीं ज्यादा अधिकारिणी थी ।

बारहवें अध्यायमें भगवानने अपने भक्तके जो लक्षण गिनाये हैं, उनमेंसे एक यह है : 'यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चयः' जिससे लोगोंको अद्वेग नहीं होता और जिसको लोगोंसे अद्वेग नहीं होता । ये वचन बंगलोरकी विदेह गोमाताके लिये अक्षरशः सच्चे थे । जीवनमें इसने कभी किसीके सामने सिर नहीं उठाया । बालक मौजसे इसके

* लेखकके साप्ताहिक पत्रमें ता. ७-७-१२७ के हिन्दी नवजीवनमें इसका वर्णन छपा है ।

स्तन खींचते और उसकी पीठ पर बैठते। पुनाके कृषि कालेजके हस्तलिखित कृषि विज्ञान मासिकके पिछले अंकमें श्री नगीनभाभी जानीने इस करुणामूर्तिके बारेमें एक लेख लिखा है। उसमें दी हुअी हकीकतसे मालूम होता है कि ऋद्धि-सिद्धिकी जननी गायको गोमाताके रूपमें पूजनेमें कितना रहस्य भरा है, कितनी कृतज्ञता भरी है। गोमाताके पुजारी कहलानेवाले हम लोगोंके लिये तो आज वह एक करुणामूर्ति ही रह गयी है और भक्तजनके अपराक्त लक्षणोंका पूर्वाद्धि ही हम चरितार्थ करते हैं, क्योंकि गोमाताको अद्वेग करानेमें हम कोअी कसर नहीं रखते।

गोमाता 'जील' की मृत्युके अल्लेखसे हमारी कृतज्ञताको नहीं, तो गोकुल-बुद्धिको उत्तेजन मिले, इस हेतुसे उसके जीवनका अतिहास भाभी जानीके लेखमेंसे यहाँ देता हूँ :

“ ‘जील’ स्कॉटलैण्डकी अगशायर और पंजाबकी हरियाना नसलके मेलका परिणाम थी। जन्मसे ही सबको यह प्रिय हो गयी थी, और बंगलोर डेरिके सभी लोग इस पर मुग्ध थे और प्रेम बरसाते थे। इसकी १९ वर्षकी आयु जनताके लिये जितनी उपकारक थी, उतनी कितने ही मनुष्योंकी आयु नहीं होती। १९ साल छः महीनेकी उम्रमें इस गोमाताने १० बछड़ियाँ और छः बछड़े दिये, १६ वर्ष तक हर साल लगभग ९,५४४ पौण्ड दूध दिया और १७ वर्षका उसके दूधका औसत ८,९८३ पौण्ड आता है। १७ व्यांतमेंसे हर व्यांतमें उस भली गायने औसत २९५ दिन दूध दिया अर्थात् पहली व्यांतसे मरने तक ज़िन्दगीके ८३ फ्री सदी दिन दूध दिया। अधिकसे अधिक एक व्यांतमें उसका दूध १२,००२ पौण्ड यानी रोज़ाना करीब ४१ पौण्ड औसत आता है। उसका ज़िन्दगी भरका दूध १,५४,७७९ पौण्ड हुआ। संस्थामें दो बार संक्रामक रोग फैला, लेकिन ‘जील’ को ज़रा भी आँच नहीं आयी। मरनेके पहले दिन थोड़ी बीमारी भोग कर जैसे पका फल अपने आप गिर पड़ता है, उसी तरह इसने भी अपना परोपकारी जीवन समाप्त किया।”

यह कहनेकी ज़रूरत नहीं कि ‘जील’ की कैसी सँभाल रखी जाती थी। इसे कोअी सताता न था, जितना ही नहीं, जिसे खूँटेसे बाँधा तक

न जाता था और डेरीके प्रमुख मि० विलियम स्मिथसे जब दो वर्ष पहले इस गायकी बातें सुनीं, तो ऐसा लगा कि गोमाताके पुजारी हम व्यर्थ कहते हैं, गोमाताका सच्चा पुजारी तो यह है; अतने अधिक प्रेम और भावातिरिक्के साथ मि० स्मिथ 'जील' की बातें करते थे । भाभी जानी लिखते हैं कि बंगलोर डेरीके विद्यार्थी और शिक्षक सभीने अपने प्रेमाश्रुओंसे 'जील' को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की थी ।

२२-१०-'२९

महादेव हरिभाभी देसाओ

२

सच्ची गोरक्षा

गोरक्षाके विषयमें जो सवाल समय-समय पर पूछे जाते और सुने जाते हैं, वे बताते हैं कि अभी इस बारेमें बहुत विचार-दोष भरा हुआ है । एक सवाल तो हमेशाका हो चला है कि गोरक्षा धर्म पालना हा, तो गायको मारनेवालेको जानसे मारकर भी उसके हाथसे गाय छुड़ानी चाहिये या नहीं ? थोड़े ही दिन हुए एक मित्रने इस बातका मजेदार वर्णन किया था कि बम्बईके कितने ही परोपकारी धनवानोंने गोरक्षाका पुण्य प्राप्त करनेके लिये कैसी होड़ की थी । ये उदार संठ बम्बईके अपनगरोंके क्लबखानोंमें क्लबाधियोंको पैसा देकर उनके हाथसे गाय-भैंसको 'बचाने के लिये' अपने आदमी भेजते हैं ! इन आदमियोंको दुबले और निकम्मे ढोर ढूँढ़-ढूँढ़ कर लानेकी हिदायत होती है, ताकि थोड़ेसे थोड़े मूल्यमें अधिकसे अधिक पुण्य खरीदा जा सके ! उस मित्रने वर्णन समाप्त करते हुए कुछ मज़ाकमें और कुछ गम्भीरतासे पूछा — 'यही गोरक्षा है ?'

मगर गोरक्षाका एक अपाय किसीके अपजाअू दिमागमेंसे ऐसा निकला है, जिसकी तुलना और किसीसे नहीं हो सकती — यानी उसके वेहूदापनमें ; अिन महाशयकी सूचना यह है कि हिन्दुस्तानकी तन्नाम गायोंके शरीरमें सूअरका पीप दाखिल कर दिया जाय, तो सब गायें बच जायँ । क्योंकि मुसलमान मात्रके लिये वे हाराम हो जायँगी । इस

महान खोजके करनेवालेने तो अपने मित्रोंको पेट पकड़कर हँसानेकी खातिर ही यह सूचना की होगी । परन्तु ये सब अुदाहरण बतलाते हैं कि मनुष्य किसी सिद्धांतके शुष्क अक्षरार्थके पीछे पड़कर तत्त्वकी छीछालेदर करने बैठ जाता है, तो वह कैसी भूलभुलैयाँमें फँस जाता है ।

गोरक्षाका सवाल बड़ा ही अटपटा है । अन्धभ्रदालु जीवदयावाले और अर्थशास्त्री अपनी-अपनी दृष्टिके माफ़िक अुसका अल्ला-अल्ला दृष्टिसे विचार करते हैं । परन्तु गोरक्षाके जिस आदर्शकी हिन्दू धर्मने कल्पना की है, वह अन्धभ्रदालुकी कल्पनासे बिल्कुल जुदा है और जीवदया तथा अर्थशास्त्रकी अपेक्षा विशाल है । अेक अुदाहरण लें । हमारे आर्थिक जीवनमें जो स्थान गायका है, वही अरब लोगोंके जीवनमें अँट और घोड़ेका है । कट्टर से कट्टर दुश्मन भी यह आक्षेप नहीं कर सकता कि कोअी भी अरब अपने अिन साथियों अर्थात् घोड़े और अँटके प्रति बेवफ़ा साबित हुआ । फिर भी अरबस्तानमें अँटरक्षा या अस्वरक्षाको कभी आदर्श नहीं माना गया । दूसरी मिसाल लें । यूनानी लोग अपने सिक्कोंपर बैलकी छाप लगाते थे । क्या अुन्हें यह खबर न होगी कि खंतीमें बैल कितना अुपयोगी है ? फिर भी प्राचीन यूनानी देवताओंकी पंक्तिमें बैलको कभी स्थान नहीं मिला ।

अपने ही ज़मानेकी बात लीजिये । पश्चिममें गाय ‘ऋद्धि-सिद्धिकी जननी’ का पद अुत्तरोत्तर प्राप्त करती जाती है और दुग्धालयोंका अेक बड़ा शास्त्र बनता जा रहा है । तथापि हमारे सामने जिस तरहका गोरक्षाका आदर्श है, वैसा आदर्श पश्चिमके लोगोंने ग्रहण नहीं किया । पश्चिमके दुग्धालयके आदर्शकी बनिस्वत हिन्दू धर्ममें कल्पित गोरक्षाका आदर्श दूसरा ही नहीं, बल्कि बढ़कर है । पश्चिमका आदर्श सिर्फ़ आर्थिक सिद्धांतोंपर — लाभालाभके विचारपर — रचा गया है, जब कि हिन्दू धर्मका आदर्श गोरक्षाके आर्थिक पहलूको पूरी तरह स्वीकार तो ज़रूर करता है, मगर वह ज़ोर देता है गोरक्षाके धार्मिक पक्ष पर । हिन्दू धर्मकी गोरक्षाकी जड़में यह विचार भरा है कि अपने खुदके तप और बलिदानके द्वारा निर्दोष गायको हत्यासे छुड़ाया जाय । जहाँ दुग्धालयका आदर्श है, वहाँ यह विचार नहीं किया जाता कि कोअी साधन धर्मानुकूल

है या नहीं। लोगोंको काफ़ी सस्ता दूध मिले और आर्थिक दृष्टिसे निकम्मे लगानेवाले और फ़ालतू ढोरोंका बोझा बढ़ न जाय, उसके लिये गोवधका अुपाय भी किया जाता है। उसके विपरीत, धार्मिक आदर्शमें साधन ही मुख्य चीज़ है—सच पूछा जाय, तो साधन ही सर्वस्व है। हिन्दू धर्मकी मान्यताके अनुसार गोरक्षाका रहस्य इसीमें समाया हुआ नहीं है कि सिर्फ़ गायके दया-पात्र होनेके कारण उसे बचा लिया जाय। फिर किसी भी अुपायसे बचानेमें तो वह रहस्य हो ही कैसे सकता है? बल्कि गायको बचानेके पीछे जो आत्मशुद्धि और तपश्चर्या रही है, उसमें गोरक्षाका सचा रहस्य छिपा हुआ है। कालिदासके रघुवंशमें 'नन्दिनी-वरप्रदान'की जो कथा है, उसमें गोरक्षाका यह मर्म अितना साफ़ दिव्याभी देता है कि वह कथा यहां देना बेजा नहीं समझा जायगा।

रघुवंश महाकाव्यको अुज्ज्वल करनेवाले आख्यानोंमें नन्दिनी गायके दिये हुअे वरदानका आख्यान जितना मनोहर है, अुतना ही पवित्र करने वाला है। दिलीप राजा वृद्धावस्था आने पर भी कोअी संतान न होनेके कारण रानीको लेकर वशिष्ठ गुरुकी सलाह पूछने अुनके आश्रमको जाता है। ऋषि राजाको याद दिलाता है कि अेक बार तुझसे अनजानमें सुरभि कामधेनुकी अवज्ञा हुअी थी, उसके लिये मिले हुअे शापका तू फल भोग रहा है। यह शाप सुरभिकी पुत्री नन्दिनीकी सेवा करनेसे धुल सकता है।

राजा सेवापरायण रहनेकी प्रतिज्ञा करता है और सुबहसे नन्दिनीकी सेवामें लग जाता है। अपने व्रतके सिलसिलेमें राजा नौकरोंको छुड़ी दे देता है और खुद तथा पत्नी वनवासका संयमी जीवन बिताते हुअे गोसेवा-परायण हो जाते हैं। इस सेवाकी तफसील कवि इस तरह बयान करता है :

आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च ।

अव्याहतैः स्वैरातैः स तस्याः सम्राट् समाराधनतत्परोऽभूत् ॥

अुसे मीठे घासके कोर खिलाता, अुसका शरीर सहलाता, मच्छर वगैरा अुकाता, वह जहाँ जाती, वहीं जाने देता। अुसीकी गतिके अनुसार खुद चलता। 'छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्' छायाकी तरह अुसके साथ-साथ

रहता हुआ राजा उसकी आराधना करने लगा । राजाके तपका प्रभाव अतना था और उसका दयाभाव अतना विश्वविजयी था कि सारी वन्य सृष्टि मंत्रमुग्ध हो गयी और 'अनं न सखेष्वाधिका बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरि गाहमाने' । (अस रक्षा करनेवाले राजाने जंगलमें पैर रखा कि तुरन्त बल्लवान प्राणियोंने अपनेसे कमजोर प्राणियोंको सताना बंद किया ।)

रोज प्रातःकाल राजा गायको चरानेके लिये साथ लेकर निकलता, अन्हें रानी पहुँचाने जाती और शामको जब गायको लेकर लौटता, तो रानी दोनोंको लेने जाती । दोनों गांसेवापरायण पति-पत्नीका और उस धन्य गोमाताका सायंकालीन मिलन कवि अस तरह वर्णन करता है :

पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या

तदन्तरे सा विरराज धेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥

(राजाके आगे चलती हुयी वह गाय, उससे सामने मिलने आनेवाली राजाकी धर्मपत्नी और राजाके बीचमें ऐसी शोभा देती थी, जैसी दिन और रातके बीचमें आनेवाली संध्या ।)

शामको उसका पूजन-अर्चन करके और दूध निकाल कर राजा उसके सोनेके बाद सोता और अठनेसे पहले अठता । अस प्रकार २१ दिन बीत गये ।

फिर राजाके भक्ति-भावकी परीक्षा करनेके लिये मुनिकी होमप्रेतु गंगाके एक प्रपातके पास हिमालयकी एक गुफामें, जहाँ नरम घास अग आया था, चली गयी । राजा यह मान कर कि गाय हिंस्र पशुओंसे सुरक्षित है, पर्वतकी शोभा देखनेमें डूबा हुआ था कि अतनेमें ही एक सिंहने आकर गाय पर हमला किया ! राजाको अिमका पता नहीं चला । जब गायका आर्तनाद सुना और राजाकी नज़र पीछेकी तरफ़ पड़ी, तो क्या देखता है कि लाल गाय पर पंजा रख कर केसरी खड़ा है ! राजा शरमाया और भाथेमेंसे बाण निकालकर सिंह पर छोड़ ही रहा था कि उसका दाहिना हाथ वहीं रह गया और जैसे किसीने मन्त्रीषधिसे उसका सारा बाहुबल हर लिया हो, ऐसा मालूम हुआ । उसकी यह लाचारी देखकर सिंह ठहाका मार कर हँस पड़ा और बोला — 'हे महीपाल, यह वृथा भ्रम क्यों करता है ! मैं साधारण सिंह नहीं, दलिक महादेवका किकर कुम्भोदर

हूँ । शिवजीके पादस्पर्शसे पवित्र हुअे मेरे शरीर पर तेरे अस्त्र नहीं चल सकते । जिसलिअे यह व्यर्थ प्रयत्न छोड़ दे और घर लौट जा । तुझे सौंपा हुआ काम तूने कर दिया । तेरी गुरु-भक्ति साबित हो गयी । जिसका रक्षण शस्त्रसे करना अशक्य है, उसे बचानेमें असफल होना शस्त्रधारी क्षत्रियके लिअे कोअी शर्मनिकी बात नहीं ।’ जिसके बाद सुंदर छटादार शब्द-चित्रोंसे भरी हुअी अेकके बाद अेक पंक्तिमें कविने राजाके अन्तरमें चलते हुअे संशय और श्रद्धाका, आशा और निराशाका, तुमुल युद्ध वर्णन किया है । गायको बचानेके पहले ही प्रयत्नमें असफल राजा दीन हांकर जवाब देता है — ‘हे मृगेन्द्र, मैं चल-फिर भी नहीं सकता, जिसलिअे मेरा कहना तुझे हँसने जैसा भले ही लगे । मगर

गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेर्न्यक्तपुरस्तादनुपेक्षणीयम् ।

अग्निहोत्रों गुरुकी होमधेनु — अगुका धन — अपनी आँखके सामने नाश होते हुअे मुझसे देखा नहीं जाया । जिसलिअे तू मुझ पर कृपा करके मेरी देह ले, जिससे अपनी भृगु बुझा और महर्षिकी गाय छोड़ दे । सौंझको जिसका छांटारा कछड़ा बेचारा जिसकी राह देखेगा ।’ सिंह राजाका निश्चय बदलनेके लिअे उसे कअी तरहसे समझाता है । सार्वभौम राज्य, जवानी और सुंदर शरीर सबका विचार करनेको कहता है :

भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरका भवेत्स्यस्तिमती त्वदन्ते ।

जीवन्पुनः शश्वदुपलब्धेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पाप्सि ॥

‘तू भूतदयासे प्रेरित हुआ हो, तो अपना शरीर देकर तू अेक ही गायको बचायेगा । परन्तु जीता रहा, तो हे प्रजानाथ, तू अपनी प्रजाको पिताकी भाँति सदा संकटोंमेंसे बचा सकेगा ।’ आगे चलकर शेर कहता है — ‘परन्तु तुझे तेरे अपराधसे नाराज हुअे अग्नि जैसे गुरुका डर लगता हो, तो अुन्हे तू घड़े जैसे स्तनोंवाली कराड़ों गाय देकर शांत कर सकेगा ।’ यह दलील भी कारगर न हुअी ।

जिस प्रकार सिंह मानता नहीं और गायकी दयार्द्र आँखें राजाका दयभाव और सेवाभाव बढ़ाती जाती हैं । सिंहको राजा और समझाता है । यह कह कर प्रार्थना करता है कि मेरा क्षत्रिय पद निष्फल होता है !

एक मीठीसी दलील काममें लाता है । कहता है — ‘जैसे तू देवदारु वृक्षकी शिवजीकी आज्ञासे रक्षा करता है, वैसे ही मैं अपने गुरुकी आज्ञासे इस गायकी रक्षा करता हूँ । इस तरह सेवा करनेवाला तू मेरे सेवा-भावको क्यों नहीं समझता ?’ इसके बाद फिर एक भव्य दलील देता है :

किमप्यहिस्वस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयालुः ।

अकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भीतिकेषु ॥

(पर तुझे ऐसा लगता हो कि मेरी हिंसा नहीं हो सकती, मुझ पर दया आती हो, तो किसलिअे इस नश्वर शरीर पर दया करता है ? मेरा जो यशःशरीर — अमर यशस्वी मेरा जो शरीर है — उस पर दया कर, और इस नश्वर देहको तू खाकर संतुष्ट हो । जो केवल नश्वर पिंड है, उस पर मेरे जैसेको कुछ भी आस्था या स्पृहा नहीं ।)

अस दलीलसे सिंह मात हो जाता है और कहता है ‘तथेति’ (ऐसा ही हो) । अस तरह राजा सिंहकी क्षुधा-शान्तिके लिअे उसके चरणों पर अपना शरीर ‘मांसके गाले’ की तरह अर्पण करता है । परन्तु कैसा आश्चर्य ! सिंहकी अग्र थापके बदले औंधे सिर सोये हुअे राजा पर आकाशमेंसे पुष्पवृष्टि होती है और एक धीमी अमृत जैसी मीठी आवाज सुनायी देती है — ‘हे वत्स, उठ !’ राजा उठता है और देखता है तो सामने अपनी माता जैसी वही गोमाता दूधका धार छोड़ती हुअी खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया है !

राजाकी स्त्व-परीक्षा पूरी होती है । उसके प्रचंड आत्मबलिदानकी विजय हुअी । नन्दिनी उससे कहती है — ‘यह सिंह तो मेरी ही माया था । अस मायाके द्वारा मैंने तेरी परीक्षा की । ऋषिके प्रभावमे स्वयं काल भी मुझपर प्रहार करनेमें असमर्थ है ।’ ‘मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि’ । राजाकी गुरुभक्तिसे, सेवासे और दयासे प्रसन्न हुअी गाय संतानप्रामिके लिअे अतुल्य राजाको उसका मांगा हुआ वर देती है और कहती है :

भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व ।

न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुषां प्रसन्नाम् ॥

‘ तेरी गुरुभक्ति और मेरे अूपरकी तेरी दयासे मैं प्रसन्न हुआ हूँ । हे पुत्र, तू वर माँग । ऐसा मत समझ कि मैं सिर्फ दूध ही देती हूँ, मैं कामधेनु हूँ । प्रसन्न होऊँ, तो चाहे जो दे सकती हूँ । ’

कविने यहाँ दिलीपको साक्षात् प्रेममूर्ति चित्रित किया है । गायकों बचानेके लिये प्राण देने या करोड़ों गायोंके दानका पुण्य प्राप्त करनेके धर्म-संकटमें उसे चुनाव करते देर नहीं लगती । निःशंक होकर वह प्राण देना पसंद करता है और ऐसा करते हुआ अकल्पित रूपसे दैवी सत्त्वको प्रसन्न करता है । सत्यकी अपनी अविरत शोधसे उसे गोरक्षाका सच्चा मार्ग — अहिंसा और सम्पूर्ण प्रेमका मार्ग — मिलता है । और यह मार्ग स्वीकार करने पर उसे सारी ऋद्धिसिद्धि मिल जाती है ।

जो अनुभव दिलीपको हुआ, वह आज हमें भी हो सकता है । उसके सामने जो सवाल था, वही हमारे सामने है । जिस गायकी सेवा और रक्षाको हिन्दू धर्मने पवित्र कर्तव्यस्वरूप माना है, उस गायका अर्थ अम नामके पशुसे ही नहीं समझना चाहिये । हमारे धर्मग्रंथोंमें दुःखपीडित धरतीकी कल्पना भी गायकी ही की है । धरतीको ही गो नाम दिया है । जब-जब पृथ्वी रूपी गोमाता पापके भारसे प्रस्त होती है, तब-तब वह श्री विष्णुके आगे पुकार करके दौड़ती है । इस गोमाताकी सेवाका अर्थ है — दुःखसे पीडित समस्त मानव-जातिकी सेवा; ‘ जिनकी काया कामके बोझसे घिस जाती है, जो अनेक विडंबनाओंसे पीडित हैं, थक जाते हैं, फिर भी जिन्हें आराम नहीं मिलता ’ ऐसे सब मानवबन्धुओंकी सेवा — दरिद्रनारायणकी सेवा । फिर भले ही अिन दरिद्रनारायणने अुड़ीसामें हाड़-पिंजर बनकर अवतार लिया हो, या वे अुजले कहे जानेवाले वर्गोंकी तिरस्कार भरी अुदृण्डताके शिकार बने अज्ञान, भूख और पीड़ासे पूर्ण हीन जीवन व्यतीत करनेवाले दलित अछूतोंके शरीरोंमें जन्म लेकर कष्ट भोगते हों ।

यह है हमारा आदर्श । क्या अिसे हासिल करनेके लिये गायोंमें पीप भरनेकी सस्ती युक्ति काम आ सकती है ? या जो आदमी गायको माननेवाला है उसे मारकर गायको बचानेके या रुपयोंकी थैलीमेंसे थोड़ेसे पैसे खर्च करके क़साअीखानेसे ढोर खरीद लेनेके दूसरोंके बलिदानका लाभ

अठानेके अपायसे काम चलेगा ? जिसका सच्चा रास्ता तो दिलीपने बता दिया है । यह मार्ग है सम्पूर्ण प्रेमका, आत्मत्यागका और आत्मशुद्धिका । ऐसे प्रेमके आगे जंगलकी कुदरत भी नरम हो जाती है और सारी दुनिया उसके वशमें चलती है । गोरक्षाके इस आध्यात्मिक आदर्शको हिन्दूधर्मने ऊँचेसे ऊँचा माना है और इसीलिये वशिष्ठकी नंदिनीने वरदान दिया है :

‘न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुर्वा प्रसन्नाम् ।’

यह न मान लेना कि मैं अकेला दूध ही दे सकती हूँ । मैं कामधेनु हूँ । प्रसन्न होऊँ, तो चाहे जो दे सकती हूँ । प०

[मेरी सलाह है कि इस शक्तिशाली लेखको सब लोग पढ़ें और भारतवर्षकी गोपूजाका सच्चा मर्म समझें ।

३०-९-२८

मो० क० गांधी]

३

गोरक्षा

एक समय ऐसा था कि जब देशमें कितने ही पिता अपनेको पुत्रका पूरा-पूरा मालिक समझते थे । पिता पुत्रको मार डाले, तो लोग कहते, हम बीचमें क्यों पड़ें ? उसीका था और उसीने तोड़ डाला । आज मैं अपने बच्चीकेका अकाध पेड़ काट डालूँ, तो उसके लिये मेरे पड़ोसी मुझसे झगड़ा नहीं करेंगे । सुन्दर पेड़ मैं नाहक अखाड़ दूँ, तो उन्हें बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन वे यह नहीं मानते कि उन्हें तकरार करनेका हक है । रोमन लोगोंमें पहले घरके गुलामको मार डालना जुर्म नहीं माना जाता था । लेकिन बादमें जैसे-जैसे जीवदया बढ़ती गयी, वैसे-वैसे वे गुलामोंको जीनेका हक देने लगे । कोअी गुलाम अच्छा वैद्य, अध्यापक या रसोअिया होता, तो उसका वध सारे समाजको खटकता और इस तरह यह सामाजिक नीति बनी कि कारीगर न मारा जाय । अनेक देशोंके पुराने कानूनोंमें कारीगरोंकी रक्षाके वास्ते खास नियम बने हुए हैं ।

हमारे यहां सरकारी अधिकारसे और सज़ाके डरसे जीवदयाका प्रचार करनेकी अपेक्षा धार्मिक पाप-पुण्यका विचार लोगोंमें प्रचलित करके सामाजिक नीतिमत्ता सुधारनेका प्रयत्न होता आया है। ऐसा माना जाता रहा है कि बड़-पीपल जैसे सार्वजनिक उपयोगके वृक्षोंका काटना पाप है। काश्मीरमें कोअी चीनार वृक्ष काटे, तो बहुत बुरा समझा जाता है। चीनार सब वृक्षोंका राजा है। उसकी छाया बड़ी ठंडी होती है। अेक चीनार का अर्थ है — चार धर्मशालाएँ।

बहुत प्राचीनकालमें हिन्दुस्तानमें अेक समय ऐसा था कि जब गोवध निषिद्ध नहीं था। सब पशुओंकी हिंसा होती थी। लेकिन जब हमारे धर्मकारोंके मनमें जीवदयाका तत्त्व पूरी तरह पैठ गया, तब अुन्होंने जनताके मनमें पशुओंके प्रति समभाव या दयाभाव अुत्पन्न करनेके अनेक अुपाय निकाले। पशुओंको अपने आहारके लिये अुत्पन्न हुअे माननेवाली जनताके गले सार्वत्रिक जीवदया अेकाअेक नहीं अुतरती। आज भी हम यह मुश्किल महसूस करते हैं। अिस कारण ऋषि-मुनियोंने खोज की कि प्रारंभ कहाँसे हो सकता है। बकरोँ और मुर्गों जैसे पशुओंका, जिनका अेक मात्र अुपयोग खुराककी तरह ही हो सकता था, तो दयाके क्षेत्रमें आना असंभव ही था। घोड़े जैसे प्राणियोंका अुपयोग मांससे मज़दूरीमें ज़्यादा हो सकता है। घोड़ेको मारनेकी मनाअी की जाय, तो यह कुल संभव था।

लेकिन घोड़ेसे भी मनुष्यके अधिक परिचयमें आया हुआ और कअी तरहसे मनुष्यके लिये अुपयोगी सिद्ध हुआ प्राणी तो गाय है। गाय-बैलकी मज़दूरी ज़्यादा फ़ायदेमन्द होती है और गाय तो घी-दूध देनेवाली होनेसे बिना माँके बच्चेके लिये दूसरी माँ जैसी ही हो जाती है। गायका सात्त्विक और प्रेमी स्वभाव, अुसके दूधकी अुपयोगिता, बैलकी मज़दूरीकी खेतीमें ज़रूरत, अिन सब बातोंको विचार कर हमारे स्मृतिकारोंने जीवदयाका प्रारम्भ गायसे ही किया। जीवदयाकी शुरुआत वहींसे हो भी सकती थी। दूसरोंकी अपेक्षा अपने देशभाअियोंके प्रति जैसे स्वाभाविक तौरपर प्रेम अधिक प्रगट होता है, अुसी तरह हमारे परिचयमें, हमारे जीवनमें अोतप्रोत हुअे गाय-बैल जैसे जानवरोंके प्रति

जीवदया उत्पन्न करना आसान हुआ, तो इसमें अनोखी बात क्या हुआ ? गायके लाभ बताकर गायका रक्षण करनेमें गायका रक्षण तो होता है, लेकिन आदमीका स्वार्थ बढ़ता है । दयाभाव, आत्मोपम्य भाव जाग्रत नहीं होता । और मनुष्यकी अन्नति तो दयाभावमें ही है । असलिये हमारे समाज व्यवस्थापकोंने गायका प्रेम और गायका अभिमान हमारे अन्दर पैदा किया । मनुष्यके प्रति अहिंसाभाव पैदा करना अपेक्षाकृत आसान बात है । पशुके प्रति वह भाव पैदा करना कठिन है । यह देखकर उन्होंने गायके प्रति पूज्यभाव पैदा किया और यह निश्चित किया कि गायका रक्षण करना हिन्दू मात्रका कर्तव्य है । लेकिन मनुष्यवध करके गोवध रोकना तो उनका अुद्देश हो ही नहीं सकता था ।

हम ज़बरदस्तीसे गोवध रोकने चले, तो बकरो और भूँयोंका जो वध माताके सामने होता है, उसे ज़बरदस्ती रोकनेका जैन लोगोंको हक क्यों नहीं ? और अगर इस तरह हम सब जगह ज़बरदस्ती करेंगे, तो पशु हिंसासे ज्यादा मनुष्य हिंसा हो जायगी, अहिंसाके नाम पर अहिंसा धर्मकी ही हिंसा हो जायगी ।

असलसे मैं यह कहना नहीं चाहता कि हिन्दू गोरक्षाका सवाल छोड़ दें । हमने गोरक्षा छोड़ दी, तो हिन्दू मिट गये । हिन्दू जातिको गोरक्षाके पीछे अपना सर्वस्व होमना चाहिये । यह हमारी विरासत है । असल छोड़ देंगे, तो कुलांगार कहलायेंगे । लेकिन मुसलमानोंके साथ बैर बाँधकर हमसे गोरक्षा नहीं होगी । मनुष्यद्रोह करके जीवदया पैदा करना धर्म नहीं, आवेश है । आज तक हमने झूठे रास्ते चलकर अपने मुसलमान भाइयोंको ज़िद्दी बना डाला था । यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि अिन दो वर्षोंमें हमने ठीक रास्तेसे काम किया, असलिये गोवध बहुत कुछ बंद हुआ है ।

अगर हम अितना ध्यान रखें कि मुसलमान भाओ गायके दुश्मन नहीं, तो उनकी मददसे ही आधी दुनियामें गोरक्षा कर सकेंगे । प्रथम तो अगर हिन्दू-मुसलमान अेक होकर स्वराज्य और खिलाफत ले लेंगे, तो हिन्दुस्तानमें गोरी फ़ौजेके खानेके लिये जो बेशुमार गोहत्या होती है, वह अपने आप बंद हो जायगी । किसीके धार्मिक रीति-रिवाजोंमें हम जबरन

तब्दीली नहीं कर सकते । अिसके लिअे अुस धर्मके धर्मगुरुओंकी धार्मिकता पर ही विश्वास रखना चाहिये । जिस अिसलामने सात बकरोंके बदले अेक गायकी कुर्बानी कइल रखी है, अैसा नहीं कि वह गोरक्षाका रास्ता नहीं ढूँढ़ निकाल सकता । मगर यह रास्ता अिसलामके धर्मगुरु ही अन्तरकी प्रेरणासे निश्चित करें । हमने अपने ढंगसे धार्मिक आज्ञा और जीवदयाका मेल कअी जगह बिठाया है । शक्तिकी अुपासनामें जहाँ पशुके बलिदानका विधान है, वहाँ हम अुड़दके अेटेका पशु बनाकर अथवा कदू काटकर काम चलाते हैं । मनुष्यमात्रके हृदयमें परमात्माने जीवदया पैदा तो की ही है । वह जैसे-जैसे बढ़ेगी, वैसे-वैसे पशु-रक्षाका मार्ग अपने आप खुलता जायगा । यह कोअी धर्म नहीं कहता कि जीवदया धर्मविरुद्ध है । हम धीरज रखें और खुद जीवदया रखें, यही सबसे पहले जरूरी है ।

१०-९-२२

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

४

गोरक्षा : वैश्यकर्म

अैसा लगता है कि मार-काट करके गायका रक्षण करनेकी धर्मकी आज्ञा नहीं । ब्राह्मण अपने तपके जरिये गायकी रक्षा करे । क्षत्रिय दिलीप राजाकी भाँति अपना बलिदान देकर रक्षण करे । मगर गोरक्षाका कर्तव्य धर्मशास्त्रने वैश्यकर्मके रूपमें ही बताया है : 'वैश्यकर्म स्वभावजम्' ।

आजकी स्थितिमें यह नहीं कहा जा सकता कि वैश्य लोग ही गायकी रक्षा करें; बल्कि अूपरके वचनका यह अर्थ होता है कि पशुओंका रक्षण वैश्य तरीकेसे होना चाहिये । सारा समाज गाय-बैलका अेक राष्ट्रीय ट्रस्ट बनावे और गायोंको अपने आधीन करके अुनका रक्षण करे, यही अेक धर्ममार्ग है ।

गोरक्षा दूसरोंका काम नहीं, वैश्योंका ही काम है । मनुने अपनी स्मृतिमें साफ़ कहा है कि जब तक वैश्य गोरक्षा करें, तब तक दूसरे अिसमें न पड़ें । आज अिसका अर्थ यह करना चाहिये कि जबतक वैश्य तरीकेसे गोरक्षा हो, तबतक दूसरे साधन काममें न लाये जायँ । वैश्यकी रीतिसे ही गोरक्षा हो सकती है ।

यह रहा मनु भगवानका वचन : ‘प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून् ।’ [अ. ९ श्लो. ३२७]

विधाताने पशुओंको पैदा करके रक्षाके लिये वैश्यके सिपुर्द कर दिये हैं । असलिये वैश्य ‘वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात् पशूनां चैव रक्षणे ।’ [९, ३२६]

वैश्यको कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यमें हमेशा मशगूल रहना चाहिये और विशेषतः पशुओंकी रक्षामें । दूसरी तरह आजीविका और धनप्राप्ति उत्तम होती हो, तो भी वैश्यको गोरक्षामें लापरवाह नहीं होना चाहिये । और जबतक वैश्य पशुरक्षा करनेको तैयार हैं, तबतक दूसरोंको असमें हरगिज न पड़ना चाहिये ।

न च वैश्यस्य कामः स्यात् ‘न रक्ष्यं पशून्’ अिति ।

वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन । [९. ३२८]

(खेती वगैरामें उत्तम कमायी होती हो तो भी) वैश्यको ऐसा खयाल नहीं करना चाहिये कि मैं ‘पशुओंका रक्षण नहीं करूँ’ । उसे पशुकी रक्षा जरूर ही करनी चाहिये । और जबतक वैश्य अस कर्तव्यको पूरा करनेकी अच्छा खता हो, तब तक दूसरोंको असमें नहीं पड़ना चाहिये ।

असके बाद मनु भगवानने असका महत्वपूर्ण वर्णन किया है कि वैश्य लोगोंको कौन-कौन सी विद्यायें जाननी चाहियें । आजके युगमें भी ये सारी विद्यायें महत्त्वकी समझी जायँगी । उनमें ‘पशूनाम् परिवर्धनम्’ (cattle breeding) अर्थात् पशुपालनको स्थान है । असका अर्थ टीकाकारने नीचे अनुसार किया है :

‘अस्मिन् देशे, काले, अनेन च तृणशुदकयवादिना पशवो वर्धन्ते अनेन क्षीयन्ते अिति अेतद् अपि जानीयात् ।’

पशुपालनके लिये खास जगह, खास मौसम और इसी तरह खास क्लिष्टका घास-पानी, अनाज वगैरा अनुकूल है । अनसे ढोर पुष्ट होते हैं, सुधरते हैं और बढ़ते हैं; और दूसरी परिस्थितियोंमें ढोर दुबले होते हैं, बिगड़ जाते हैं, यह सब भी जानना चाहिये ।

हमारे आश्रित

हमारे धर्ममें वृत्तिच्छेदका पाप, वध जितना ही गिना गया है । वृत्तिका अर्थ है आजीविकाका साधन । वृत्तिच्छेदका मतलब है किसीकी आजीविकाका शुद्ध साधन छीनकर उसे असहाय बनाना । हर प्राणी अपनी वृत्ति साथ लेकर जन्मा है । इसीलिए वह किसी पर भाररूप नहीं होता । काम छोटा हो या बड़ा, हलका हो या भारी, जब तक व्यक्ति अपना काम किया करता है, तब तक उसका भार उठाना प्रकृति या समाजके लिये कठिन नहीं होता । मजदूर मजदूरी करे, तब तक बादशाह है । उसे न किसीका डर, न किसी बातकी चिन्ता । जब तक मजदूरीका स्रोत बहता रहता है, तब तक उसकी आजीविका उसके लिये तैयार ही है ।

समाजने जो-जो जरूरतें निश्चित कीं, उन सबको पूरा करनेवाले वर्ग भी तैयार किये हैं । जबतक ये वर्ग समाजका बताया हुआ काम करनेको राजी हैं, तबतक अिनका पोषण करनेको समाज बँधा ही है । कुदरतका कानून दूसरा है । मानवी समाजका कानून दूसरा है । कुदरतका न्याय अचूक किन्तु अज्ञात है । वह समझमें नहीं आ सकता । मनुष्य हृदय-धर्मसे बँधा हुआ है, दीर्घ दृष्टिसे अनुशासित है, और परस्परावलम्बनसे पुष्ट हुआ है । इसका विशेष जीवनधर्म है । पशु भी असहाय बच्चोंकी रक्षा करते और उन्हें सिखाते हैं । मनुष्य भी अितना करे, तो इसमें बड़ी बात क्या ? न करे, तो ही आश्चर्य है । बालकोंकी रक्षा और शिक्षामें जितना प्रेम है, उतना ही दीर्घ स्वार्थ भी है । पशुओंमें बीमारोंकी सेवा नहीं होती है, ऐसी बात नहीं । लेकिन एक खास सीमा तक ही । मनुष्यने अपने कृत्रिम जीवनसे जैसे रोग बढ़ाये हैं, उसी तरह बीमारोंका प्रतिपालन करने, दवादारू करके उन्हें अच्छा करने और जहाँ

तक हो सके, उनका दुःख मिटानेकी अपनी ज़िम्मेदारी भी समाज अधिकाधिक स्वीकारने लगा है ।

समाजने यह भी अपना फ़र्ज़ माना है कि जिसने जन्मभर किसी न किसी तरह समाजकी सेवा की है और समाज पर विश्वास और आधार रखा है, उसे बुढ़ापेमें वह सुखी रखे, स्वतन्त्र रखे और उसके आखिरी दिन चिन्ता और परावलम्बनके अपमानमें न बीतने दे । धर्मशास्त्रकारोंने इस कर्तव्यके लिये गंभीर और शुद्ध वचन बना रखे हैं । समाजने इस फ़र्ज़को स्वीकार किया है । अनाथों, असहायों और वृद्धोंकी रक्षा करना पुरुषार्थ और पराक्रमका मुख्य भूषण या सार्थक्य माना गया है ।

यह सारा धर्म मनुष्य-मनुष्यके बीच ही खत्म नहीं हो जाता । जो जानवर हिंसा करते हैं, उसका घात करते हैं, नुक़सान करते हैं, उनके लिये मनुष्यने शिकार-धर्म बनाया है । हिंसक और हानिकर प्राणी जहाँ दिवें, वहीं उन्हें मार डाला जाय । तथापि इसमें भी शूर लोगोंने कितने ही नियमोंका पालन रखा है । शेर, भेड़िया आदि सोते हों, तो उन्हें न मारा जाय । उन्हें ललकार कर जगानेके बाद ही उनका सामना किया जाय । इस पर भी कांभी मादा गर्भिणी हो, तो उसे न मारा जाय । और अन्तानकी बस्तीसे दूर घोर जंगलमें ये जानवर रहते हों, तो वहाँ जाकर उन्हें मारना या वहाँसे उन्हें ललचा कर बस्तीमें लाना और मारना शिकार-धर्म नहीं । शिकार-धर्ममें माना गया है कि जिस तरह अन्तानी बस्तीमें अन्तानको निर्भय रहनेका हक़ है, उसी तरह घोर वनमें पशुओंको मनुष्य द्वारा सताये बिना रहनेका हक़ है ।

पशुओंका दूसरा वर्ग है बकरा, मेंढा और मुर्गा जैसे प्राणियोंका । इस वर्गका मनुष्य-जातिकी खुराकके अलावा दूसरा बहुत उपयोग नहीं है । खुराकके लिये ही मनुष्यने ऐसे तमाम जानवरोंको अपने क़ब्ज़ेमें किया है । अपनी गरजके मुताबिक़ ही वह अन्हें जिलाता, बढ़ाता और अंतमें निगल जाता है । जबतक मनुष्य-जाति मांसाहारसे अुद्धार नहीं पाती, तबतक यह स्थिति जारी ही रहेगी । जितने लोग मांसाहार छोड़ सके हैं, वे न अिन पशुओंको मारते हैं और न पालते ही हैं । जिनकी

हत्या होने ही वाली है, जो हत्याके लिअे ही जिलाये जाते हैं, उन प्राणियोंका पालन अहिंसक आदमी कर ही नहीं सकता ।

पशुओंका तीसरा वर्ग गाय, भैंस, घोड़ा, अँट, हाथी, कुत्ते वगैराका है । मनुष्यने जैसे पशुओंसे सेवा लेनेकी युक्ति ढूँढ़ निकाली है । ये सब जानवर पालतू गिने जाते हैं । मेहनत — क्रीमती मेहनत — देकर ये सब जानवर मनुष्यके जीवनके साथी बने हैं । इस तरह देखनेसे ये सब मनुष्य-जातिकी पूँजी हैं; दूसरी तरह देखें, तो ये मनुष्यके सहकारी मित्र हैं । दोनों ही तरह इनका पालन वांछनीय है । हृदयधर्म कहता है कि जिसकी हम सेवा लेते हैं, जो हमारा अनदाता बना है, जिसका पालन करनेमें हमें स्वार्थ और आनन्द मिलता रहा है, उसपर छुरी नहीं चलायी जा सकती, उसका घात नहीं किया जा सकता । बीमारीमें इनकी सेवा शुश्रूषा करनी ही पड़ती है । बुढ़ापेमें उन्हें जीवनकी अंतिम घड़ियाँ स्वाभाविक अवस्थामें पूरी करने देना चाहिये । इसीमें हमारी अन्सानियत है, इसीमें हमारी बुद्धि और पराक्रमकी शोभा है, इसीमें हृदयका विकास है और परमात्माका संतोष है ।

किसी भी जानवरको पालनेसे पहले, उसकी सेवा लेनेसे पहले मनुष्यको यह सोच लेना चाहिये कि हममें उसकी सारी ज़िम्मेदारी उठानेकी ताकत है या नहीं । जितने पाले हुए हैं उनकी ज़िम्मेदारी वह पहले पूरी करे, बादमें नये बड़ानेका विचार करे । इस दृष्टिसे विचारने पर मनुष्यको दूधके लिअे भैंस और बकरी रखनी ही न चाहिये थी । हाथी, घोड़ा, अँट वगैरा जानवर — नर और मादा दोनों — तो अखीरतक सेवा देकर सुरक्षित बन गये हैं । सेवाकी उपयोगिता ही इन पशुओंकी वृत्ति है । इस वृत्तिका छेदन जबतक नहीं होता, तबतक वे निर्भय हैं । राजपूतानेके रेतीले मुल्कमें जब तक अँटके बिना काम नहीं चलता, तब तक अँट बेचारा सलामत है । जहाँ मोटरें बड़ीं कि अँटका वृत्तिच्छेद हुआ । फिर अँटको कुबेर भी नहीं बचा सकता और दिलीप भी नहीं बचा सकता । मोटरोंने घोड़ोंका वृत्तिच्छेद खूब किया है और अभी और करेंगी । कुदरती तौर पर अधिकसे अधिक जीनेकी अनुकूलता गाय-बैलको है । दूधके लिअे गाय और खेतीके लिअे बैल दोनों अत्यन्त

आवश्यक हैं। अनका वृत्तिच्छेद हो, तो हिन्दुस्तानकी समाज-रचना टूट जायगी और नही खड़ी होनेसे पहले अन पशुओंके साथ असंख्य मनुष्य भी नष्ट हो जायेंगे। अस प्रकार हृदयधर्मके साथ जीवनधर्म भी कहता है कि गाय-बैलकी रक्षा करो।

गाय और बैल दोनोंकी उपयोगिता समान और अखंड होती, तो कोअी सवाल न था। हल चलानेका काम न हो, तो बैल गाड़ीमें जोता जाता है और अस तरह अस बेचारेकी वृत्ति अव्याहत चलती है। अस वर्यमें हर रोज़ सेवा देनेका मौका मिलता है, असलिये यह निर्भय है। असका वृत्तिच्छेद न हो, तबतक यह निर्भयता टिकेगी। धंधेवालेको क्या डर है ?

गायकी ऐसी बात नहीं। यह वारामासी फूलकी तरह अखंड दूध नहीं दे सकती। यह बाँझ हो जाती है और खास उम्रके बाद निरिन्द्रिय हो जाती है। बादमें यह न दछड़े दे सकती है और न दूध। ऐसी स्थितिमें गायकी रक्षा करना मनुष्यका धर्म है। यह रक्षा कमसे कम खर्चमें और अत्यन्त स्वाभाविक ढंगसे करना मनुष्यकी होशियारीकी बात है। मनुष्यको अपनी तमाम बुद्धि-शक्ति और योजना-शक्ति असमें लगानी चाहिये। गायकी संतान पुष्ट हो, असका दूध बढ़े और कसदार हो, यह सुखे तब कमसे कम खर्चमें असका गुजर हो और यह निरिन्द्रिय हो, तबसे लगाकर स्वाभाविक मौत मरे तबतकका बुढ़ापेका वक्त जहाँ तक हो कम किया जाय। अस बीचके वक्तमें भी गायके लिये कोअी काम ढूँढ़ दिया जाय। गाय जिये तबतक उसके गोबर-मृतका भी अधिकसे अधिक अच्छा उपयोग किया जाय। यह स्वाभाविक मौत मर जाय उसके बाद असके चमड़े, हड्डियों और आँतों वगैरासे ज्यादासे ज्यादा आमदनी की जाय। अतना करनेके बाद जिस हद तक गाय परावलम्बी रहे, उस हद तक उसे जिलानेका भार दूधके धंधे पर डालनेकी व्यवस्था की जाय, तभी गोरक्षा हो सकती है। जो गाय खुद जीकर मनुष्यको भी जिलाती है और धनवान बनाती है, वही गाय अपनी जातिके अमहाय, अपंग और बुढ़े प्राणियोंको सहज ही जिला सकती है। सिर्फ आदमीको अपना लोभ अतनी मात्रामें मर्यादित कर लेना चाहिये।

भैंस गायका जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी प्राणी है। अिसके पाड़ेका बोझा मनुष्य-जाति पर पड़ता, तो मनुष्यको खबर पड़ती। लेकिन मनुष्यने किसी न किसी बहानेसे या बिना किसी बहानेके पाड़ेको निंदयताके साथ मार डालनेकी प्रथा अख्तियार करके भैंसका दूध उसकी अधिक चर्बीके कारण ज्यादा अिस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अिससे गायकी आजीविका अधिक कठिन हो गयी। गायको जिलाना हो, तो जहाँ-जहाँ गायको आश्रय दिया जा सके, वहाँ भैंसका मोह छाड़ देना चाहिये।

यह सही है कि भैंसको न पाला जाता तो अच्छा था। लेकिन अैसी बात नहीं कि भैंसको दुनियामें स्थान ही न हो। कितने ही प्रदेश अैसे हैं, जहाँ बैल काम नहीं दे सकता। वहाँकी आबोहवा और खुराक भी बैलको माफ़िक नही होती। अैसी जगह भैंसे काम करते हैं। वहाँ भैंसेकी क्रीमत बैलसे ज्यादा होती है। अैसे प्रदेशोंकी बड़े पैमाने पर जाँच करके जहाँ तक हो सके भैंसोंको वहाँ भेज दिया जाय। वहाँ भैंसे सस्ते होंगे, खेती बढ़ेगी और किसानोंको लाभ होगा। स्वराज्यमें खेती-विभाग और रेलवे-विभाग मिलकर देशके खर्चसे जानवरोंको जहाँ जरूरत होगी भेज देंगे। यह चीज़ बिलकुल सम्भव और व्यावहारिक है। जहाँ बैल नहीं टिक सकता, वहाँ गाय भी नहीं टिकेगी। निःसंख खुराक पर गायका निर्वाह नहीं हो सकता। अैसी जगह भले ही भैंस अपना घर कर ले और लोगोंको दूध जैसी पौष्टिक खुराक पहुँचावे। जहाँ बैल काम न दे सके और भैंसा दे सकता है, अैसे स्थान थोड़े ही हैं। अुतनेमें ही भैंसोंका पालन किया जाय तो अच्छा हो।

बकरीका सवाल जरा अलग है। मनुष्यने बकरा-बकरीके साथ अभी तक भक्ष्य-भक्षककी दृष्टि रखी है, सेव्य-सेवककी नहीं। अिन दोनों सम्बन्धोंका, दोनों दृष्टियोंका सम्मिश्रण करना मनुष्यके लिये असम्भव होना चाहिये। यह सही है कि बकरी गरीब आदमीकी गाय है। लेकिन जो बकरेको कोअी काम सौंप सके, वही बकरीको दूधके लिये रख सकता है। बकरेके मरने पर उसके बाल और चमड़े वगैरासे जो आमदनी हो, अुसी पर जन्म भर बकरेका पालन नहीं किया जा सकता। अिसकी मींगनी और मृतकी खाद जरूर क्रीमती होती है, लेकिन अुसी पर वह जी नहीं

सकता । और बकरीके दूधसे अितनी आमदनी तो होती नहीं कि बकरेका पालन भी उसीमेंसे हो जाय । वैसा करनेकी कोशिश करना भी आज गायका द्रोह है ।

बकरीका दूध पीनेका और उसके बच्चोंको मारकर खा जानेका रिवाज भले ही सब जगह हो, परन्तु मनुष्य-हृदयको यह रुचना तो नहीं चाहिये । यह श्रम विभाग तो हो सकता है कि मांसाहारी लोग बकरेको खा जायँ और अन्नाहारी बकरीका दूध पीयें । परन्तु उस हालतमें अिन जानवरोंका पोषण तो मांसाहारी ही करेंगे न ? अन्नाहारी बकरीको पालकर उसके नर बच्चोंको मांसाहारियोंके हाथ खुराकके लिये बेच तो नहीं सकते, और न वे अपने लिये निरुपयोगी प्राणियोंको पाल ही सकते हैं । बकरेकी औलाद बढ़ती भी अितनी है कि भले-भले अन्नाहारियोंको भी अिससे मुफ्तमें पालना मुश्किल हो जाता है ।

अिसलिये जहाँ तक हो सके भैंस और बकरीके दूधका अुपयोग न किया जाय । पाले हुअे जानवरोंका वृत्तिच्छेद न होने देना चाहिये और ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि अिनका अुपयोग जितना बढ़ सके अुतना बढ़ाया जाय और लगभग अखीर तक हो सके । अितनी रक्षा आज हो सकती है और उसी पर जोर देकर अिस अेक ही चीज़को पूरा करनेके लिये सारी शक्ति लगानी चाहिये ।

गोरक्षा धर्म

जिन्हें सुख-दुःख अनुभव होता है, अैसे सभी सचेतन सत्त्वोंके प्रति क्रूरताका पूरा-पूरा अभाव होनेका नाम अहिंसा है। जीवमात्रको अभय-दान देना, अनुका घात करनेके लिये प्रवृत्त न होना व्यापक अहिंसा है।

१

मनुष्यकी धर्मबुद्धि अभी अतनी उच्च कोटि पर नहीं पहुँची, मनुष्य-हृदय अतना अन्नत नहीं हुआ। असलिये आजकी हालतमें सारी मनुष्य जातिमें अधिकसे अधिक अतनी ही आशा रखी जा सकती है कि वह मनुष्य-मनुष्यके बीच आपसी वैर न होने दे, अेक दूसरेका घात न करे; अतना ही नहीं, बल्कि कोअी किसीको न लूटे और न कोअी किसीके साथ अन्याय करे। मनुष्य यहाँ तक पहुँच जाय, तो काफ़ी समझना चाहिये।

किसीने अन्याय किया हो, किसीका नाश किया हो या किसीके साथ वैर बाँधा हो, तो भी उसे सज़ा देनेके लिये या उसका बदला लेनेकी खातिर कोअी किसीको न मारे, किसीका नाश न करे। क्योंकि हिंसा हिंसासे घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है। उसके विपरीत क्षमावृत्तिसे, सहन करनेसे और प्रसंगपर सत्याग्रही सविनय विरोध करनेसे मनुष्य-हृदयमें रहनेवाली सज्जनताकी वृद्धि होती है।

धर्म-पालनकी दृष्टिसे कहो, शिक्षाके अेक प्रकारके रूपमें कहो या युद्धकी अेक नअी पद्धति कहो, परन्तु मनुष्योंमें परस्पर व्यवहारके लिये अहिंसावादी आधार रखा जाय, तो मौजूदा युग कृतार्थ हुआ कहा जा सकता है।

२

अिससे आगे बढ़नेका अर्थ यह है कि परमेश्वरने मनुष्यके आधीन उसके छोटे भाअियों जैसी जो मनुष्येतर प्राणीसृष्टि सौंपी है, उसके प्रति धर्माचरण किया जाय। जिन प्राणियोंसे मनुष्यको कोअी लाभ या हानि

नहीं, उनके प्रति तो वह अुदासीन ही रहेगा। केवल दुष्ट बुद्धिसे या शौकसे कभी-कभी वह उनका वध करनेमें प्रवृत्त जरूर होता है, मगर ऐसा संहार थोड़े प्रयत्नसे बन्द किया जा सकता है। अिसी तरह मनुष्यके हाथसे होनेवाला अनावश्यक संहार भी आसानीसे बन्द कराया जा सकता है।

लेकिन जो मनुष्येतर प्राणी प्रत्यक्ष रूपसे मनुष्यके नाश या दुःखके कारण बनते हैं, उनका संहार या निरोध करना मनुष्यको अुत्कटतापूर्वक योग्य, आवश्यक और स्वाभाविक लगता है। अिसलिये अिस वृत्तिका निरोध करना कमसे कम आज तो मुश्किल ही है।

रोग-जन्तुओं जैसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवोंके, जिन्हें यंत्रों द्वारा ही देखा जा सकता है या जिनके अस्तित्वके बारेमें हम जन्तुविद्याके विशेषज्ञोंके कहनेसे ही जान सकते हैं, जीवन-मरण, विकास-विनाश या सुख-दुःखके विषयमें मनुष्य-हृदय जाग्रत नहीं होता। यह प्रचार करना कठिन है कि उनके प्रति भी मनुष्यका कुछ धर्म है।

३

अब ऐसे जीव रहे जिनका मनुष्य-जीवनके साथ हमेशाका संबंध है। अिनमेंसे ऐसे जीवोंका, जिन्हें मनुष्य पकड़कर अपने आश्रित नहीं बनाता या जिनकी सेवा खुद नहीं लेता, रक्षण या पालन करना उसका धर्म नहीं हो जाता। उनका जीवन तो प्राकृतिक धर्मके अनुसार जारी रहेगा। कीड़े-मकाँड़े, जंगली कबूतर, जंगलके तमाम पशु-पक्षी और पानीकी मछलियों वगैराका पोषण करना या प्रयत्नपूर्वक रक्षण करना मनुष्यका धर्मप्राप्त कर्तव्य नहीं। ऐसा करना अेक तरहका शौक, विनोद या दया-धर्मका अंधा अतिरेक है।

लेकिन मनुष्यके खानेके लिये जिन प्राणियोंका आज वध होता है, उसे रोका जा सके तो अच्छा ही है। मगर उसका अेक ही रास्ता है, और वह है मनुष्य-हृदयको जाग्रत करना। अिसके सिवाय और कोअी उपाय नहीं। जहाँ भक्ष्य-भक्षक-भाव निश्चित हो चुका है, वहाँ दयाबुद्धि उपजाना बड़ा ही कठिन है। पशु-पक्षी, मछली आदिको जो मारनेके लिये ही पाला जाता है, वह शिकारसे भी अधिक गर्ह्य है। जिसे पाला

जाय उसीको मार दिया जाय, और जिसे खानेको दें उसीको खा जायँ, इसमें जीव-हिंसा तो है ही, पर इससे भी अधिक भयानक मनुष्य-हृदयकी हिंसा भी है।

ऐसी स्थितिमें मारनेके लिये जिनका पालनपोषण किया जाता है, उन्हें कत्ल करना जितना बुरा है, उतना ही बुरा उनका वंश बढ़ने देना भी है। मारनेके लिये पाले जानेवाले जानवरोंका वंश-विस्तार बन्द करना या मर्यादित करना अहिंसाकी ही एक सीढ़ी है।

जिन प्राणियोंको पालकर हमने अपने आश्रित बनाये हैं, उनके वंश-विस्तारका सारा पाप हमारे ही सिर है। जब ऐसी हालत हो जाय कि उनका हमारे लिये कोई उपयोग न रहे, तब उन्हें जंगलमें ले जाकर छाड़ देना और उन्हें फिर जंगली बना देना एक उपाय है। उनका वंश-विस्तार रोकना दूसरा उपाय है। अनावश्यक प्राणियोंके पालनका बोझा उठाना मनुष्यकी शक्तिके बाहर है।

४

जिन जीवोंसे हमें दूध वगैरा भोजन या श्रमरूपी सेवा मिलती है, वे तो हमारे कुटुम्बी ही हैं। उनका वध करना या होने देना तो अत्यंत निन्द्य है। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, हाथी, घोड़ा, अँट, गधा, खच्चर वगैरा जानवरोंका, जबतक उन्हें आश्रित अवस्थामें रहना है, मनुष्यकी तरफसे अभयदान मिलना चाहिये।

ऐसा अभय एक ही शर्त पर दिया जा सकता है ! वह यह है कि उन जानवरोंका पालनपोषण मनुष्यको लाभदायक होना चाहिये। और कुल नहीं तो उनसे मनुष्यका नुकसान तो नहीं होना चाहिये।

हमारे देशमें हाथी, घोड़े और अँटका प्रश्न कोई महत्त्वका नहीं। इन तीनों जानवरोंकी जान जोखिममें नहीं। गधेके लिये मनुष्यको बहुत खर्च नहीं करना पड़ता। वह अपनी सेवा लगभग मुफ्त ही देता है। इसलिये उसका प्रश्न भी नहीं रहता।

अब सवाल रहा गाय-बैल और भैंस-भैंसेकी दो पशु-जातियोंका। इनमेंसे गाय-बैलकी उनके जीतेजी हमें अमर्यादित सेवा मिलती है। इसलिये उनके रक्षण-पोषणकी और उनके बृद्ध होनेके बाद भी उनके

पालनकी जिम्मेदारी हम पर रहती है। अिनमें बैल तो अखंड सेवा देता है, अिस कारण अुसकी अुपयोगिता स्वयंसिद्ध है। अुसका वध यथासंभव कोअी नहीं करता। गायकी अुपयोगिता अुसके दूधकी मात्राके अनुसार कम ज्यादा होती है। और अिसीलिअे अुसका जीवन संकटमें पड़ा है। बैलकी तरह गाय भी मनुष्यको हमेशा लाभदायक हो जाय, तो अुसका वध करनेको कोअी सहसा तैयार न हो।

गायके सिर अेक दूसरी तरहका संकट भी आ पड़ा है। अुसके मुकाबिलेमें भैंसको अेक बड़े प्रतिस्पर्धीके रूपमें सामने लाया गया है। भैंसकी औलादका पालनपोषण और वृद्धावस्थामें संगोपन मनुष्य धर्मको पहचानकर किया जाय, तो भैंस कभी लाभकारक सिद्ध न हो। गायसे भैंसका दूध ज्यादा, अुसके दूधमें घी अधिक और भैंसका पालन-पोषण करना भी बहुत आसान। अिन कारणोंसे वह गायका स्थान बहुत जल्दी छीन लेती है। परन्तु हमें भूलना न चाहिये कि अैसा करनेमें मनुष्यताको भूलकर, छोटे बड़े पाड़ोंका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे मारकर ही भैंसका दूध सस्ता पड़ता है। भैंसा स्वभावसे श्रम-सहिष्णु नहीं, बुद्धिमान भी नहीं होता। अितना ही है कि वह नम हवामें थोड़ा बहुत काम कर सकता है। मामूली तौर पर वह बिल्कुल मेहनत नहीं कर सकता। अपनी खुराकके हिसाबसे अुसका अुपयोग कम है और अधिक मेहनत पड़ने पर वह मर जाता है। अिस प्रकार पाड़ेका निरर्थक भार अुठाया जाय, तो भैंसका दूध बहुत महंगा पड़े। यह भी विचारने जैसा है कि वैद्यककी दृष्टिसे भैंसका दूध गायके दूध जैसा पथ्य नहीं। सार यह कि भैंस मनुष्यकी सेवामें पड़कर अपने वंशकी और गायकी शत्रु बन गयी है। मनुष्यको भैंस पालना ही न चाहिये था। जंगली प्रान्तोंमें अुसका जो होना होता, हो जाता। आज भी हमारा धर्म यही सूचित करता है कि हमें भैंसकी जिम्मेदारी और सेवा छोड़ देनी चाहिये और अिसीमें सन्तोष मानना चाहिये कि गाय-बैलकी सेवामें ही धर्म पालन हो सकता है।

भैंसकी अधर्म्य प्रतिस्पर्धा बंद करनेके अनेक मार्ग हैं। पर अिन सबके मूलमें अेक रामबाण अुपाय यह है कि हमें भैंसका दूध और अुस दूधसे तैयार हुअे सब पदार्थ छोड़ देने चाहियें। भैंस या भैंसकी कोअी

भी सेवा स्वीकार न करना एक बार तय कर लिया कि फिर भैंस सस्ती पड़े या मँहँगी और उसका दूध पौष्टिक और ज़्यादा हो या न हो, उसके साथ हमारा कोई सम्बंध नहीं। गायके साथ हमारा जो ऋणानुबंध है, वह कायम रहेगा ही।

गाय और उसके वंशको अितना अभयदान देनेके बाद उसके साथ ही हमें यह चिन्ता करनी पड़ेगी कि उसका दूध किस तरह बढ़े और कसदार हो। उसका शास्त्र खूब आगे बढ़ गया है। हमें उसका पूरा-पूरा उपयोग कर लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि अब तक हमने गायके साथ जो अन्याय किया है, उसे याद करके आदर्श गोपालन द्वारा जो कुछ मुनाफ़ा हो, वह साराका सारा गाय और उसके वंशकी रक्षामें लगाना चाहिये। खादी कार्यका अन्तिम आधार जिस प्रकार संन्यासवृत्तिसे रहनेवाले परोपकारी, त्यागी और निर्लोभी समाजसेवकों पर है, वैसे ही गोरक्षाका आधार भी संन्यासवृत्तिवाले, गोभक्त समाज-सेवक स्त्री-पुरुषों पर रहेगा। ऐसी हालत पैदा करनेकी पूरी-पूरी कोशिश होनी चाहिये कि मनुष्यका बोझ गाय पर और गायका बोझ मनुष्य पर न पड़े। लोगोंको गायका दूध-दही वगैरा यथासम्भव सस्ता मिले और गायकी उपयोगिता और कीमत जितनी बढ़ाई जा सके उतनी बढ़े, तो ही गाय निर्भय हो सकती है। यह कितने दुःख और शर्मकी बात है कि आज गायको पालनेसे उसके मारनेमें ज़्यादा लाभ रहता है। यह स्थिति न रहनी चाहिये और लोगोंके दिलमें यह बात बैठ जानी चाहिये कि गाय जैसे मूल्यवान प्राणीको मारनेमें आर्थिक नुकसान ही होता है।

अस बारेमें सावधानी रखनी चाहिये कि गायके बछड़े अत्तम प्रकारके हों। ऐसे उपाय ढूँढ निकालने चाहिये कि गायकी वन्चा देनेकी शक्ति अखीर तक बनी रहे। गायके दूध न देनेके दिन जितने कम हो सकें, उतने कम करनेकी कोशिश होनी चाहिये। उसकी भी चिन्ता रखनी चाहिये कि गायके दुबारा गर्भ धारण करने योग्य होने तक उसका दूध कम न हो; और जिन थोड़े दिनोंमें गाय दूध नहीं देती, उन दिनोंमें

असका पोषण बहुत अच्छी तरह होने और असका खर्च कम पड़नेकी भी फ़िकर रखनी चाहिये ।

गायके दूधके सिवा असका गोबर-मूत भी बहुत ही उपयोगी अपज है । हम हिन्दुओंने गोमय और गोमूत्रको अत्यन्त पवित्र ठहराया है । परन्तु असकी उपयोगिता पूरी तरह पहचानी नहीं । गोमूत्रका खादके रूपमें हम पूरा-पूरा उपयोग नहीं करते । गोबर थापकर हम उसे जला डालते हैं या लीपनेके काममें लेते हैं । अिसे गोबरका दुरुपयोग और खेतीका द्रोह कहना चाहिये । खादके लिअे गोबरका संग्रह करनेकी कला हमें सीख लेनी चाहिये ।

गोबरसे लीपी हुआ जगहको हम पवित्र मानते हैं, कट्टर मुसलमान उसे अपवित्र हुआ समझते हैं । गोबरसे लीपी हुआ जगह पर मुसलमान अपनी नमाज नहीं पढ़ते । यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि शुद्ध मिट्टीसे लीपी हुआ ज़मीन दोनोंके लिअे पवित्र है ।

गायकी स्वाभाविक मौत होनेके बाद भी उसके पालनवालेको असका अधिक उपयोग करते आना चाहिये । गायका वध करना पाप है, लेकिन स्वाभाविक मौतसे मरी हुआ गायके चमड़े, खुर, सींग, हड्डियाँ, आँतें और मांस आदि सबका कुछ न कुछ उपयोग करना हमें आना चाहिये । मरे हुआ जानवरका मांस कभी खानेके काममें नहीं लेना चाहिये, क्योंकि मुर्दा मांससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरहका स्वास्थ्य नष्ट होता है और वह जुगुप्सा पैदा करता है । उसमें अनेक जन्तु पड़ते हैं और वह अनेक रोगोंका घर होता है ।

स्वाभाविक मौतसे मरी हुआ गायका मांस ज़मीनमें गाड़कर असका खादके लिअे उपयोग कर सकते हैं । सींग और खुरसे सरेस बनता है । सरेस निकालनेके बाद जो कूँचे रह जाँते हैं, उनसे उत्तम ब्रश तैयार हो सकते हैं । स्वाभाविक मौतसे मरी हुआ गायका चमड़ा अत्यन्त पवित्र मानकर उसीको अिस्तेमाल करनेका आग्रह रखना चाहिये । गायकी हड्डी और चमड़ेका व्यापार आज गोभक्षकोंके हाथमें होनेसे ही गायोंकी हत्या बढ़ती है । यह व्यापार गोसेवकोंके हाथमें आनेसे अतनी ही हत्या कम होगी और अिस व्यापारमें होनेवाला बड़ा मुनाफ़ा भी गोसेवामें लगेगा ।

‘हत्याचर्म’का कमाना आसान है । ‘मृतचर्म’के कमानेमें विशेष कला चाहिये । सच्चे गोसेवकोंको वह कला सीखकर उसे बढ़ाना चाहिये । सच्चे गोसेवकोंको ‘मृतचर्म’ ही अस्तेमाल करनेका व्रत लेना चाहिये ।

और इस तरह हृदयबल, बुद्धिबल, विज्ञानबल, धनबल, व्यापारबल और संघबल काममें लेकर धर्मनिष्ठ मनुष्यको मनुष्य कुटुम्बमें दाखिल हुआ असहाय प्राणी गोवंशका रक्षण और पालन करना चाहिये ।

यह धर्म केवल हिन्दुओंका ही नहीं, बल्कि जिन्हें वह सच्चा लगता हो उन सबका है । इसमें अहिंसाधर्मका और मनुष्य-हृदयका विकास होता है और इसलिसे उस पर अश्वरका आशीर्वाद बरसता है । जिन्हें इस धर्मके बारेमें यकीन हुआ है उन्होंने अगर इसके लिसे पूरी-पूरी तपस्या की होगी, तो उस तपस्याके परिणामसे यह गोरक्षाका धर्म आसपास सब जगह फैल जायगा, ऐसा अध्यात्मशास्त्रका कौल है ।

(अंक अप्रकाशित लेख)

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

७

पिंजरापोलोंका सवाल

कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक कालमें मांसाहार था ही नहीं । अपने इस मतके समर्थनमें वे वैदिक मंत्रोंके नये अर्थ पेश करते हैं । मैं उनसे कहता हूँ — ‘आपके किये हुआ अर्थ है तो अच्छे, किन्तु सच्चे भी हैं या नहीं, सो मुझे देखना होगा ।’ महाभारत कालमें मांसाहार प्रचलित था । चंबल नदीके किनारे राजा रंतिदेवके यज्ञमें इज्जारों पशुओंका वध हुआ था । उसका वर्णन पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं । हमारे देशमें न सिर्फ मांसाहारका रिवाज था, बल्कि किसी समय गोमांस भी खाया जाता था । बादमें गायसे ही हमें अहिंसाकी शिक्षा मिली । कैसे, सो आगे सुनियेगा । चूँकि दूसरे पशुओंकी अपेक्षा गायका श्रृण हम पर अधिक है, इसलिसे उसकी रक्षा हमें विशेष रूपसे करनी है ।

मनुष्य बिना मांसके अपना काम न चला पाता । लेकिन चूँकि गायने अपना दूध और घी उसे विशेष मात्रामें दिया, असलिये वह मांस छोड़ सका । गायने अपने देहका निचोड़ दूध और घीके रूपमें देकर अपने वंश और दूसरे जानवरोंको बचा लिया है । दूसरी ओर गोपुत्रोंने यानी बैलोंने हमारे खेतोंमें मेहनत करके अनाज अतनी मात्रामें पैदा कर दिया कि मांसाहारकी आवश्यकता कम हो गयी ।

तीसरी ओक बात और भी हुई । बैलोंने कपासकी खेतीमें हमारी मदद करके हमें अच्छे कपड़े दिये और जब कपड़ोंके कारण हमारी गर्मी सुरक्षित रहने लगी, तो हमारी खुराक कम हो गयी यानी हमें ज्यादा खानेकी ज़रूरत न रह गयी । अन्न और वस्त्र दोनोंका हेतु है शरीरकी गर्मीका बनाये रखना । जब पूरे कपड़े मिलने लगते हैं, तो आहार कम हो ही जाता है । जो साधु बहुत ही कम कपड़े धारण करते हैं, उनकी खुराक ज्यादा होती है । मैंने उनके बीच स्वयं रहकर अिसे देखा है । अिस तरह बैलने अहिंसाके पालनमें हमारी बड़ी मदद की है । असलिये मैं कहता हूँ कि अहिंसाका तर्काज़ा है कि हम गाय और बैलकी विशेष रूपसे रक्षा करें ।

आज गोवंशके पालनमें तीन तरहकी कठिनाअियाँ मालूम होती हैं । जब तक गाय हमें दूध देती है और बैल हमारे लिये मेहनत करता है, तब तक दोनों सुरक्षित हैं । किन्तु अिनके बचपनमें हमें अिनसे कोअी लाभ नहीं होता । और अिन्हें पालना तो पड़ता ही है । बादमें भी गाय दूध देना बन्द करती है, यानी सूख जाती है, तो उसको पालना महंगा पड़ता है । और अन्तमें जब बैल थक जाता है, तो उसकी परवरिश करना कुबरेके लिये भी कठिन हो जाता है । मेरे विचारमें अिसी कठिनाअीको दूर करनेके लिये पिंजरापोलोंका रिवाज चला है । असलमें बात यह है कि गाय और बैल गाँवके प्राणी है । शहरोंमें अुनके लिये स्थान नहीं । असलिये जबतक गाय दूध देती है, अुसे शहरमें रखते हैं, और जब सूख जाती है, तो गाँव भेज देते हैं । आज देशमें जितने पिंजरापोल हैं, सभी शहरके नज़दीक हैं । व्यवस्था यह सोची गयी है कि जब तक गाय-बैल कामके रहें, लोग अुन्हें व्यक्तिगत रूपसे संभालें,

और जब बोझरूप बनने लगे, तो समाज पिंजरापोलों द्वारा अनुकी रक्षा करे । सवाल उठता है कि क्या आदमीके लिये भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है ? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने बड़े और कमजोरोंको घर पर ही रखते हैं । हाँ, विलायतमें 'पूअर हाउस' हैं, हमारे यहाँ नहीं । अतएव इसका सच्चा अलज तो यही है कि सरकारें, म्युनिसिपैलिटियाँ और धर्मार्थ संस्थाओं सब मिलकर डेरी या दुग्धालय खोलें और उनके साथ बड़े पशुओंके लिये पिंजरापोलोंका बन्दोबस्त करें । आजकल व्यक्तिके लिये गोपालन आसान नहीं रहा । और कमजोर पशुओंका पोष तो समाज भी नहीं उठा सकता । इसलिये गोवंशकी शक्तको सुधारनेका शास्त्र सीखकर उसके अनुसार दुग्धालयों और वृद्धालयों यानी पिंजरापोलोंको साथ-साथ चलानेकी आवश्यकता है । यह अकेले हिन्दुओंका सवाल नहीं । हाँ, यह जरूरी है कि समाज और राज मिलकर कानूनकी सहायता और सार्वजनिक करोंकी मददसे गोसेवाका प्रबन्ध करें ।

जब तक गाय-बैलकी रक्षाका ठीक ठीक प्रबन्ध नहीं हो जाता, तब तक उनके पालनसे होनेवाले मुनाफ़ेका उपयोग मनुष्यको अपने काममें नहीं करना चाहिये, बल्कि सारा मुनाफ़ा गोवंशकी रक्षामें ही लगा देना चाहिये ।

कामधेनु

[रा. ब. टालमाकीके निबंधमेंसे गोपालन संबंधी भाग यहाँ देता हूँ । 'नवजीवन' में गोरक्षाका जो रामबाण अुपाय बताया है, उसकी अिससे पुष्टि होती है । राव बहादुरने गोपालनकी सहायक धधा मानकर विचार किया है । अिस प्रकार गोपालन अवश्य अुपयोगी है । मगर गोरक्षाके महत्तर आदर्शमें सहायक धधा ढूँढ़ निकालनेका लघुतर आदर्श और अुसी तरह पाठक जिनकी कल्पना कर सकते हैं, वे दूसरे भी समा जाते हैं । महारोगका अुपाय जाननेके बाद उस अुपायके प्रयोग करनेका रास्ता ढूँढ़ निकालना चाहिये । कोभी भी बुद्धिशाली मनुष्य समझ सकता है कि जिन खामियोंको सभी कबूल करते हैं और तुरन्त दूर करना चाहते हैं, उन खामियोंको पूरा करनेका मार्ग लोक-शिक्षण ही है । अिस लोक-शिक्षणका अर्थ है आदर्श दुग्धालय, आदर्श चर्मालय और आदर्श गोकुल चलाकर जनताको प्रत्यक्ष पाठ पढ़ाना । जैसा मैंने पहले बताया है, अिन तीनों चीजोंको अिकट्ठा चलाना फायदेमंद है ।

— मो० क० गांधी]

हिन्दुस्तानमें गोपालनके सफल सिद्ध होनेकी पूरी संभावना है । अिसलिअे अिसे पूरा प्रोत्साहन देना चाहिये । युरोपमें ढोरको मुख्यतया दूध और खुराकके लिअे रखते हैं । खेती धोड़ेकी मददसे और अब मोटरसे होती है । गोबर और मूतके स्थान पर ज्यादातर कृत्रिम खाद अिस्तेमाल होता है । परन्तु हमारे देशमें ढोरका महत्त्व अधिक है । ढोरके बिना हम खेती नहीं कर सकते । ढोर खाद देता है और खेत जोतता है । अनाज वगैरा अेक जगहसे दूसरी जगह ले जानेमें, कुअें-तालाबसे पानी निकालनेमें, गन्नेकी चरखी चलानेमें, तेलकी घानी फेरनेमें और कितनी ही जगह आटेकी चक्की चलानेमें ढोरोंका अुपयोग होता है । जो कभी तरहसे अिस्तेमाल की जाती है, वह क्रीमती खुराक — दूध — ये ढोर ही देते हैं । मरनेके बाद अिनकी हड्डियाँ, सींग और चमड़ा भी काममें आता है । गायको जो कामधेनु कहा जाता है वह गलत नहीं । अेक समय राजा और रंक सबका धन गाय ही थी ।

गायके प्रति हमारा प्रयत्न होना ही दुर्भाग्यसे हमें उसकी जितनी सम्भाल रखनी चाहिये उतनी नहीं रखते। उसकी नसल सुधारने और इसी तरह गायको अच्छी और पूरी खुराक देनेकी तरफ हमारा दुर्लक्ष रहता है। गोचरभूमि या तो जंगलतका महकमा पचा जाता है या उसमें खेती हो जाती है। ठीक किसानको अतना काम और खाद देते हैं कि उसे देखते हुए ठीक लिये घास और चारा उगानेके वास्ते किसान अपने खेतका थोड़ासा भाग अलग रखे, तो कैसा अच्छा रहे। इससे उसे अंतमें तो लाभ ही होगा। युरोपमें बारी-बारीसे जुतनेवाले खेतोंका एक खास भाग इसीके निमित्त अलग रखते हैं। इसके अलावा ठीकोंकी नसल सुधारनेका भी प्रयत्न करते हैं।

हम इस ओर बिल्कुल लापरवाह रहे। परिणाममें पशुओंकी अधोगति यहाँ तक हुई कि दूधके लिये हमें भैंस पालनेकी ज़रूरत पड़ी। मामूली किसान दूधके लिये भैंस और कामके लिये बैल रख नहीं सकता। इसलिये वह दूधके बिना काम चलाता है। अच्छी हालतवाले भैंस और बैल दोनों रखते हैं, लेकिन भैंस ज़्यादा खाती है और गाय भूखों मरती है। भैंसकी हस्तीसे हमारी पशु-समस्या बड़ी जटिल हो गयी है।

कितने ही लोग कहते हैं कि गायके दूधमेंसे भैंस जितना मक्खन नहीं निकलता। आज गायकी गिरी हालतमें यह सही होगा। लेकिन गायको अच्छा खानेको मिले और नसलका ध्यान रखा जाय, तो उसके दूधमेंसे भी भैंस जितना ही मक्खन निकल सकता है। युरोपमें भैंस नहीं पालते, फिर भी गायके दूधमेंसे ही खूब मक्खन निकाल लेते हैं। हम भी वैसा ही कर सकते हैं। ठीकोंकी नसल सुधारें, तो गाय दूध और बैल दोनों दे। हमारी मौजूदा पद्धति अर्थ-घातक है।

दूसरी दृष्टिसे भी पशु-सुधार आवश्यक है। धार्मिक कारणसे हम जवान-बुढ़े, दुबले-मोटे, अच्छे-बीमार, अपंग और मजबूत सब ठीकोंको पालते हैं। युरोपमें निश्चय ठीक कसाबीखाने जाते हैं। यह हमें अनुकूल नहीं। इसलिये दुर्बल पशु जन्में और फिर उन्हें अग्न भर पाला जाय, इसके बजाय यह ज़्यादा अच्छा है कि निर्वल ठीकोंको पैदा ही न होने दिया जाय।

फिर, दिन पर दिन बैल दुर्लभ और महँगे होते जाते हैं और बैल खरीदनेमें कमजोर किसानको कर्ज़में पँसना पड़ता है। पशुओंकी अत्यन्त नसलें देशके हर हिस्सेमें सुखी नहीं रह सकतीं, फिर भी कितनी ही अच्छी नसलें हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो सभी जलवयुमें काम कर सकती हैं। किसी भी तरह स्थानीय कमजोर नसलमें बाहरका अच्छा खून दाखिल करके और साधारण माँझोंको खस्सी करके उनकी वंशवृद्धि रोक दें, तो देशके सारे पशुओंकी हालत सुधर जाय।

अब तो किसानके लिये हमें काफ़ी मज़बूत बैल चाहिये। दूसरे, हमारे निरामिष देशमें विशेष महत्त्व रखनेवाला काफ़ी अच्छा दूध चाहिये। दूध छोटों और बीमारोंके कामका तो है ही, पर इसका खूब उपयोग करनेसे आबालवृद्ध सभीको अच्छा पोषण मिलता है। पशुओंको क़साबीसे बचानेमें शक्ति लगानेकी अपेक्षा उनकी अधोगति रोकना अधिक महत्त्वका है। हिन्दुस्तानमें ढोरोंका प्रश्न खेती जितना ही व्यापक है; और ढोरोंका सवाल अच्छी तरह हल हो जाय, तो खेती भी सुधर जाय। अतना ही नहीं, किसान गोपालनका सहायक धन्धा करने लेंगे। गोपालन जितना हमारे गाँवोंके लिये महत्त्वका है, उतना ही शहरोंके लिये भी है। इस प्रकार गायके सुधरनेसे किसानोंकी, गाँवोंकी और देशकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जायगी।

गायकी नसल सुधारनेका काम जितना महत्त्वका है, उतना ही मुश्किल है। परन्तु देशमें बहुत पिंजरापोल और गोशालाएँ हैं। वे अपनी शक्ति और साधन इसमें लगायें तो शुभ आरंभ हो। क़साबीकी छुरीसे थोड़ेसे ढोरोंको बचानेके बनिस्बत करोड़ों पशुओंकी सन्तान सुधारना गायके नाशको रोकनेका अधिक अच्छा उपाय है। यह सिद्धान्त स्वीकारना अति संस्थाओंके लिये कठिन न होना चाहिये। यह सिद्धान्त ग्रहण हो जाय, तो गोरक्षा हो सकती है। अतना ही नहीं, बल्कि हम बैशुमार क़ौमी झगड़ोंसे बच जायें। पशुके प्रश्नको सब समझ सकें, इसके लिये गाँवोंमें प्रचारकार्य करना चाहिये। इस प्रश्नका उचित समाधान हो जानेसे एक तरफ़ बैल ज़्यादा काम देगा और थोड़े बैलोंसे काम चलेगा और दूसरी तरफ़ गाँवके लोगोंको अधिक अच्छा और अधिक मात्रामें दूध मिलेगा, जिससे उनकी

और उनके परिवारका शरीर सुधरेगा । गोरक्षाके कारण आज देशकी अकता भंग होती है । उसकी जगह ऐसा काम करना चाहिये, जिससे देशकी स्थिति सुधरे ।

यह बात भी शोचनीय है कि गोरक्षक देशमें हर साल विदेशसे लाखों रुपयोंके दूध और मक्खनके डब्बे आते हैं । इसमें पशुओंकी दुर्दशा तो कारण-भूत है ही । मगर किसी भी रोजगारकी सफलताके लिये व्यवस्था आवश्यक है । व्यवस्थाका अभाव भी इसका एक कारण है । ऐसा कहा जाता है कि गुजरातमें कच्चा सोना पकता है । फिर भी वह पिछड़ा हुआ है, तो व्यवस्थाके अभावमें ही । स्पर्धाके इस युगमें अकेले व्यक्तिकी चतुराई ही कार्यसाधक नहीं होती, बल्कि व्यक्तिके प्रयत्नको योग्य स्वरूप और वेग देनेवाली संघशक्ति कार्यसाधक होती है । योग्य व्यवस्था हां, तो दूधको जन्तुरहित करनेवाली और वैसी ही दूसरी मशीनोंकी मददसे अकेला गुजरात ही सस्ते भावोंपर सारे बम्बयीको दूध मुहैया कर सकता है । फिर भी, व्यवस्थाके अभावमें गुजरातसे ब्रह्मदेशको जा मक्खन जाता था, वह भी बन्द हो गया और उसकी जगह व्यवस्थित आस्ट्रेलियाने पैर फैला लिये हैं । व्यवस्था सभी धन्योंकी आत्मा है और हमारे देशमें गोपालन व्यवसायकी अन्नतिके लिये आवश्यक है । अतना ही नहीं, बल्कि किसानोंके दूसरे सहायक धन्येकी सफलताके लिये भी जरूरी है । परन्तु हमें आशा रखनी चाहिये कि सहयोगकी प्रवृत्तिसे इस दिशामें आवश्यक अनुत्तेजन मिलेगा ।

हमारे पिंजरापोल

भारतवर्षके गाय-बैलोंका सुधार करनेकी कभी रीतियोंमें एक मौजूदा पिंजरापोलोंकी सुव्यवस्था करना है। जब भारतवर्षमें गाय-बैल बहुतायतसे मिलते और पुष्ट होते थे, और जीवन-संग्राम आज जैसा कठिन नहीं हुआ था, तब हमारे पिंजरापोल अपंग और पीड़ित पशुओंके अस्पताल थे। यह टीक भी था। मगर अब जब ज़माना बदल गया है, तब अपंग ढोरोंकी रक्षा करनेमें ही अनि संस्थाओंके कर्तव्यकी अतिश्री नहीं हो सकती। वे अधिक खर्चका भार उठाये बिना भी गोवंशके सुधारका काम सहज ही हाथमें ले सकती हैं।

अब तो सब स्वीकार करते हैं कि गायकी दूध देनेकी शक्ति बढ़ाना और उसमें मज़बूत बछड़ा पैदा करनेकी शक्ति उत्पन्न करना ही गोरक्षाका उत्तम मार्ग है। और यह काम पिंजरापोल आसानीसे कर सकते हैं। इनके पास धन है और इनके प्रति लोगोंका सद्भाव है। सिर्फ़ इनके पास पशुपालनके शास्त्रका ज्ञान नहीं है।

पिंजरापोलोंमें हमेशा अच्छी संख्यामें गायें होती हैं। इनमेंसे उत्तम प्रकारकी गायें चुनकर उन्हें बढ़िया नसलके साँड़से मिलाना चाहिये। जिससे उत्पन्न होनेवाले अच्छेसे अच्छे बछड़ोंको चुनकर साँड़के रूपमें पालना चाहिये और गाँवोंके साँड़ोंको, जो लगभग निकम्मे हो गये हैं, खरसी करना चाहिये या उन्हें पिंजरापोलोंमें गायोंके सम्पर्कमें न आने देकर देहान्त तक पालना चाहिये। पिंजरापोलोंके दूसरे बछड़ोंको अख्ता (खरसी) करके अच्छे किसानोंके हाथ बेच देना चाहिये। अच्छी बछड़ियोंका सावधानीसे पालकर अमुदा गायें बनाना चाहिये।

जिस पिंजरापोलमें अच्छी नसलकी गाय देखनेमें न आवे, वहाँ कृषाधीनत्वाने जानेवाली हजारों गायोंमेंसे चुनकर भरती करना चाहिये। जो गायें अच्छे बच्चे देने योग्य न पायी जायँ, उन्हें अलग बाड़ेमें बन्द

रखकर साँड़ोंसे मिलनेसे रोक देना चाहिये। वहाँ उन्हें मरते दम तक सावधानीसे पालना चाहिये। पिंजरापोलमें बछड़ोंके हिस्से अधिक दूध होता हो, तो पिंजरापोलके साथ दुग्धालय खोलकर शुद्ध और सस्ता दूध जनताके लिये तैयार करना चाहिये। ऐसा करनेसे पिंजरापोलकी आमदनी बढ़ जायगी और अन्तमें वह स्वावलम्बी भी हो जायगा।

पिंजरापोलके लिये काफ़ी ज़मीन हो, तो वहाँ रहनेवाले जानवरोंके गोबर-मूत और मरे हुए पशुओंकी हड्डियों वगैरहसे अमूल्य खाद बनायी जाय और उसके जरिये घासके बदले घाससे भी कीमती चारा और कड़वी (ज्वार बाजरेके डंठल) बोयी जा सकती है और उससे ढोर अच्छी स्थितिमें रखे जा सकते हैं। गोचरभूमि घट गयी है और ज़मीनकी कीमत बढ़ गयी है, इसलिये जिन पिंजरापोलोंके व्यवस्थापक समझदार हैं, उनके लिये कड़वी बोना अनिवार्य कर्तव्य हो गया है।

कभी जगह साँड़ रखकर उनको बैलके तौर पर काममें नहीं लाया जाता। यह बड़ी भूल है। इसे सुधारनेमें पिंजरापोल बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। अभी जहाँ-जहाँ चराऊ ज़मीन पड़ी है, वहाँ-वहाँ पशुओंके लिये कम खर्चसे अधिक अच्छा चारा पैदा किया जा सकता है। और जहाँ गरीबीके मारे कुटुम्ब भंग हो जाते हैं, वहाँसे ढोर या तो पिंजरापोलोंमें आते हैं या क़साबीखाने जाते हैं। इसलिये पिंजरापोलोंको ऐसे जानवरोंके लिये बढ़िया कड़वी संग्रह करनेकी युक्तियाँ जान लेनी चाहियें। और यह कड़वी किसी भी तरह दे डालनेके बजाय, जिनके पास बाज़ार भावसे देनेको रुपया न हो, उन्हें कम भाव पर दी जा सकती है। इससे स्थानीय चरवाहोंकी बड़ी सेवा हो सकती है। ऐसे काम सुव्यवस्थित पिंजरापोल खुशीसे हाथमें ले सकते हैं।

फिर पिंजरापोलके साथ यथासंभव पशुओंका डाक्टर और उनके लिये दवाका संग्रह रखा हो, तो पिंजरापोलके ढोर सुखी रहेंगे और इस अस्पतालका उपयोग गाय-बैल वगैरह रखनेवालोंको भी मिल जायगा।

पिंजरापोलोंमें मरनेवाले पशुओंका चमड़ा आजकल वे चाहे जिस तरह दे डालते हैं। इसके बजाय इन चमड़ोंको अक बड़े पिंजरापोलोंमें

अिकद्रा किया जाय और उसके साथ अेक चर्मालय रखा जाय, तो ढोरोंकी रक्षाके लिअे लाखों रुपयें बच सकते हैं ।

सभी जानते हैं कि मौजूदा पिंजरापोल भले महाजनोंके हाथमें हैं, मगर उनके पास बारीकीसे देखभाल करनेके लिअे समय नहीं होता; और समय हो, तो शक्ति नहीं होती । अस काममें सैकड़ों शिक्षित युवकोंको तालीम देकर लगाया जा सकता है । अस तरह धनिक और शिक्षित वर्गोंमें सहयोग कराकर पशुपालन व पशु-संवर्धनके लिअे पिंजरापोलोंको अेक महान शक्तिशाली साधन बनाया जा सकता है ।

अतः जरूरत है साहस और कार्यदक्षताकी । आशा है पिंजरापोलोंके व्यवस्थापक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे ।

९-९-१२८

यशवंत महादेव पारनेरकर

१०

शहरी दूधका नीतिशास्त्र

शहरोंमें बिकनेवाले दूधका सामाजिक, आर्थिक और आरोग्यकी दृष्टिसे विचार किया गया है और बहुत-कुछ लिखा गया है, परन्तु नीतिकी दृष्टिसे विचार नहीं हुआ ।

दूधका व्यापार शहरोंमें रहनेवाले अज्ञानी और गरीब ग्वालोंके हाथमें है, जिन्हें पैसा कमानेके लिअे कुछ भी करनेमें संकोच नहीं होता ।

कुदरतने गायके अंचलमें अितना ही दूध रखा है, जो उसके बछड़ोंके लिअे काफी हो । परन्तु मनुष्यके प्रयत्नसे यह दूध बढ़ाया जाता है, ताकि अधिक दूध मनुष्यके काम आवे । लेकिन गायोंके तबेलेमें हम क्या देखते हैं ? कंगाल भूखों मरते या भूखसे छटपटा कर मरे हुअे बछड़ों-वाली गायें हम देखते हैं । अस तरह बछड़ोंको भूखों मारकर या जानसे मारकर मनुष्य गायका दूध अपने काममें लेता है । बहुत दूध देनेके लिअे गायमें खास शक्ति चाहिये और यह शक्ति उत्तम खुराकसे आती है । लेकिन बेचारी गायको प्राण रखने जितनी खुराक भी तो कहां मिलती है ?

गायकी जो दुर्दशा की जाती है और उसे जिस विचित्र ढंगसे रखा जाता है, उसे देखनेसे तो ऐसा लगता है कि हम उसका दूध लेकर बड़ा पाप करते हैं । बहुत बार शहरोंके आसपास खेती करनेवाले किसानोंकी स्थायी शिकायत होती है कि ग्वाले ज्यादातर उनके खेतोंमें गाय चराया करते हैं और गायोंको चरानेके लिये खेतोंमेंसे फसल काट कर ले जाते हैं । खेती जो धीरे-धीरे छोड़ी जा रही है, उसका एक कारण यह भी है । शहरियोंको किस तरह मालूम हो कि वे जो दूध पीते हैं, उसके मूलमें असि तरहसे पाप भरा है !

और क्या अतने पापके बाद भी ग्वालेको लाभ होता ही है ? शायद ही होता हो । क्योंकि घोसी और दूधके व्यापारी उसके पाससे लेकर दूध बेचते हैं, उसे रुपया अधार देते हैं और उस ग्वालेका खून चूसनेमें कसर नहीं रखते । ये घोसी कभी तरहसे दूधमें मिलावट करते हैं और ग्राहकके पास जो दूध पहुँचता है, वह खराब, अपथ्य व दूध जैसा केवल एक तरल पदार्थ होता है ।

क्या यह दशा सुधारी जा सकती है ? रास्ता है तो ज़रूर । हर ग्राहकको प्रामाणिक जगहसे ही दूध लेनेका निश्चय करना चाहिये । दाम थोड़े ज्यादा तो देने पड़ेंगे, लेकिन साफ़ दूध मिलेगा । असलिये वह महँगा नहीं पड़ेगा । लेकिन ये प्रामाणिक स्थान पैदा करने चाहियें । शहरोंके धनियोंको मिलकर कितना भी खर्च करके विशेषज्ञोंकी सलाहसे एक दो गोशालाएं खोलनी चाहियें और वहाँसे गरीब-अमीर सबको जिस तरह डाकके टिकट एक भावसे मिलते हैं, उसी तरह समान भावसे साफ़ दूध मिलना चाहिये । थोड़ी लोकसेवाकी भावना हो तो यह समस्या ऐसी नहीं है, जिसका हल न निकल सके । नागरिकोंका कमसे कम अतना फ़र्ज तो ज़रूर है कि वे ऐसी व्यवस्था करें, जिससे शहरके हर बालकको उत्तम और सस्ता दूध जितना चाहिये उतना मिल सके ।

गोसेवा कैसे हो ?

[वर्षा में हुआ गोसेवा परिषद् में श्री बिनोबाजीने अध्यक्षपदसे नीचे लिखा भाषण दिया था । — प्रकाशक]

आज आपके सामने जो थोड़ासा जिक्र में करना चाहता हूँ, उसकी प्रस्तावनामें कुछ कहनेकी ज़रूरत मानता हूँ । कल हम लोगोंकी जो सभा हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि आप लोग मुझे अध्यक्ष तो बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ जंगली जानवर-सा हूँ । असलिये अगर आपको कुछ असभ्यता मेरे बर्तावमें दिखायी पड़े, तो उसे बरदाश्त करना होगा । वैसे भी मेरा जन्म जंगलमें हुआ, और जिसे आधुनिक शिक्षण कहते हैं, वह मुझे मिला न मिला, अतनेमें मुझे अपनिषद् पढ़नेकी अच्छा हुआ । आपमेंसे कुछ लोग जानते ही होंगे कि अपनिषद् एक जंगली साहित्य है । उसको संस्कृत भाषामें ‘आरण्यक’ कहते हैं । उसका सीधा तरजुमा हिन्दीमें ‘जंगली साहित्य’ ही होगा । उसमें अश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुआ दो लक्षण बतलाये हैं — ‘वाकी अनादरः’ यानी वह न बोलता है, न किसी चीज़की परवाह करता है । मेरे स्वभावमें यह बात आ गयी है । और ऐसी छोटी-मोटी कभी बातें हो सकती हैं, जिनकी मैं परवाह करता हूँ या नहीं करता, असका भी मुझे पता नहीं रहेगा । कृपया उनको आप सह लेंगे ।

दूसरी बात, जो उसीका हिस्सा है, मुझे यह कहनी है कि मेरी मातृभाषा मराठी है और मराठी भाषामें यद्यपि अद्भुत सामर्थ्य भरी हुआ है, तो भी एक चीज़की कमी है । वह यह कि जिसको दरवारीपन या सभ्यता कहते हैं — जो अर्द्ध, हिन्दी, हिन्दुस्तानी भाषामें है — वह मराठीमें मौजूद नहीं है । हम हजार कोशिश करें, तो भी ‘आजियेगा, बैठियेगा’ का तरजुमा मराठीमें ठीक-ठीक नहीं कर सकते । असलिये

अस दृष्टिसे जो कुछ कमियाँ मुझमें रह गयी हों, उन्हें आपको बरदाश्त करना होगा ।

असके बाद प्रस्तावनामें एक बात और मुझे कहनी होगी । मुझे सूचित किया गया था कि मैं अपना व्याख्यान लिख कर दे दूँ । शायद यह एक सभ्यताका रिवाज है । लेकिन यह मैं नहीं कर सका, क्योंकि अकसर लोगोंको देखे बिना मुझे कुछ सूझता ही नहीं । यह तो हमेशाकी बात हुआ । लेकिन अस वक्त एक खास वजह यह भी थी कि यहाँ पर बापूका व्याख्यान होने वाला था । मैंने सोचा कि उनका व्याख्यान मैं सुनूँगा और उसके प्रकाशमें बोलूँगा । यानी उन बातोंको नहीं दोहराऊँगा, जिनका उन्होंने विस्तार किया होगा; और उन्होंने जो बातें नहीं कही होंगी, उन्हें मैं कहूँगा । यह सोचकर मैंने अपना भाषण लिख कर नहीं भेजा और अब वह व्याख्यान ज़बानी ही हो रहा है । अगर अस चीज़के लिये क्षमा माँगनेकी ज़रूरत मानी जाती हो, तो वह मैं माँग लेता हूँ । अतना कहनेके बाद मैं अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ ।

पहले तो मैं नामसे ही शुरू करूँगा, क्योंकि नामकी महिमा सभी जानते हैं । हमारे संघका नाम ‘गोसेवा संघ’ है । उसको सुनते ही सहज सवाल होता है — “क्या आपने कभी ‘गोरक्षा’ शब्द सुना है ? उसे जानते हुअे भी ‘गोसेवा’ शब्द आपने रखा है, या यों ही बिना सोचे-समझे या अनजानमें गोसेवा नाम रख दिया है” ? उसका जवाब देना ज़रूरी है ।

संस्कृतमें ‘गोसेवा’ शब्द हमको शायद ही मिले । वहाँ ‘गोरक्षा’ शब्दका प्रयोग है । असलिये हम सब लोग वह शब्द जानते हैं । लेकिन जानकर भी, हेतुपूर्वक, उसको छोड़ा है, और ‘गोसेवा’ शब्द अधिक नम्र समझकर चुन लिया है । यानी हम अपनेमें गोरक्षाकी सामर्थ्य नहीं पाते, असलिये गोसेवासे संतोष मान लिया है । अर्थात् दयाभावसे हमसे जितनी हो सकेगी, उतनी हम गायकी सेवा करेंगे और भगवानकी कृपासे जब हममें ताकत आ जायगी, तब फिर हम गोरक्षा करेंगे ।

लेकिन जब हम ‘गोसेवा संघ’ कहते हैं, तो यह पृच्छा जायगा कि “आप लोग गायकी क्या सेवा करना चाहते हैं ? अगर आप गायका

दूध और घी बढ़ाना चाहते हैं, और अच्छे ब्रैल पैदा करना चाहते हैं, तो इसमें कौनसी 'गोसेवा' है ? इसमें तो आप लोग अपनी खुदकी ही सेवा करना चाहते हैं । अंग्रेज़ लोगोंने 'पब्लिक सर्विस' शब्द निकाला है, वैसी ही आपकी यह गोसेवा हुअी ! — ऐसा आक्षेप हो सकता है । इसके जवाबमें कुछ कहना ठीक होगा ।

हम लोग अपनी मर्यादा समझते नहीं । असीलिअे यह सवाल उठ सकता है । 'सेवा' और 'अुपयोग' के बीच कोअी आवश्यक विरोध नहीं है, यह समझनेकी ज़रूरत है । हम जिस प्राणीका अुपयोग नहीं करते, उसकी सेवा करनेकी ताक़त हममें नहीं होती । यह हमारी मर्यादा है । उसमें स्वार्थका कोअी मुद्दा नहीं है । अेक-दूसरेकी सेवा करनेका यही अेक रास्ता हमारे लिअे अीश्वरने खुला रखा है । नहीं तो, जैसा कि बापूने बताया, पिंजरापोलोंमें जो होता है, वही सारे समाजमें होता रहेगा । आज भी हम यही हाल देखते हैं । पक्षीको खिलाते हैं और आदमीको भूखा रखते हैं । इस तरह दया या सेवा तो नहीं होगी, बल्कि निर्दयता या असेवा होगी ।

अीश्वरके अनन्त गुण हैं । उनमेंसे हमें अनेक गुणोंका अनुकरण करना है । लेकिन अीश्वरका जो विंश गुण है, उसका अगर हम अनुकरण करेंगे, तो वह अहंकार होगा । अीश्वरके और सब गुणोंका अनुकरण शक्य है, परन्तु उसके विशेष गुणका, यानी उसके अैश्वर्यका, अनुकरण शक्य नहीं । वह सृष्टिका पालन करता है और संहार भी करता है । इसमें हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते । हम किसीका पालन या रक्षण नहीं कर सकते । बहुत हुआ तो चींटियोंके लिअे शककर डाल देंगे । चींटियां वहाँ अिकट्ठी हो जायँगी । और अगर संयोगसे वहाँ पर अेकाध ब्रैल आ जाय, तो उसके पैरके नीचे वे खत्म हो जायँगी । जब अैसी बात होगी, तो उसकी ज़िम्मेवारी मैं कैसे अुठाऊँगा ? मैं तो कह दूँगा कि यह तो अीश्वरकी करतूत है !

यहाँ मुझे अेक घटना याद आती है । अेक थी बुधिया । उसका अेक बेटा था । बेटा उसको बात मानता नहीं था । इसलिअे वह बहुत दुखी रहती थी । जब उसके पास मैं पहुँचा, तो वह कहने लगी —

“मैंने उसको पाला-पोसा, लेकिन यह मेरी मानता ही नहीं।”

मैंने उससे पूछा — “क्या तेरा यह अकेला ही लड़का है ?”

उसने कहा — “हाँ, तीन-चार और थे; वे सब मर गये।”

तब मैंने अपने जंगली ढंगसे सीधा सवाल पूछा — “माजी, तुमने अपने तीन-चार लड़कोंको क्यों मार डाला ?”

आप समझ सकते हैं कि मेरे अिस जंगली सवालसे उसके दिल पर कितनी चोट लगी होगी ! थोड़ी देरके लिये वह सहम गयी और बादमें कहने लगी — “मैं क्या करूँ ? भगवानने चाहा सो हुआ।” तब मैं उसको पूछता हूँ — “अगर तुम्हारे तीन लड़कोंको भगवानने मार डाला है, तो तुम्हारा यह जो चौथा बेटा है, उसको पाला-पोसा किसने ? पाला-पोसा तो तुमने और मार डाला भगवानने, यह कैसे हो सकता है ? या तो दोनों ज़िम्मेवारियाँ अुठाओ या दोनोंको छोड़ दो।”

जिस प्राणीका हमें उपयोग नहीं है, उसकी सेवा हमसे नहीं हो सकती। गो-सेवाका रास्ता सीधा है। गायका हमें ज्यादासे ज्यादा उपयोग तो है ही। वह करनेकी कोशिश करेंगे और उसके साथ-साथ उसकी सेवा, अधिकसे अधिक जितनी हो सकती है, करेंगे; जैसी कि हम अपने बच्चोंकी सेवा करते हैं। यही उसका सीधा अर्थ होता है।

गोसेवाका प्रथम पाठ हमें वैदिक ऋषि-मुनियोंने सिखाया और समझाया है। कुछ लोगोंका कहना है कि गोसेवाका पाठ पढ़ाकर ऋषियोंने हममें अनुचित पूजाके भाव पैदा किये हैं। ऐसी पशु-पूजा वैज्ञानिक नहीं है। पर वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जिस तरह हम उपयोगकी दृष्टिसे विचार करते हैं, उसी तरह सीधे उपयोगकी दृष्टिसे ऋषि-मुनियोंने भी विचार किया है। उसी दृष्टिसे उन्होंने बतलाया है कि हिन्दुस्तानके लिये गोसेवा मुफ़ीद है। अिसलिये वही धर्म हो सकता है। तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम गायका जितना हो सकता हो, उतना उपयोग करें। वेदका वचन है —

‘सहस्रधारा पयसा मही गोः।’

‘ऐसी गाय जिससे कि दूधकी हजार धाराओं रोज़ पैदा होती हैं’। आप समझ सकते हैं कि दूधकी एक धारा कितनी होती है। हिसाब करनेपर

मालूम होगा कि वैदिक गायका दूध चालीस-पचास रतल होता था । जिस परसे आप समझ लेंगे कि उनकी मंशा क्या थी और गायोंसे वे क्या अपेक्षा रखते थे ? आजकल गायका दूध नहीं मिलता, ऐसी शिकायतें आती हैं । वैदिक ऋषियोंने गोसेवाकी दिशा भी बतलायी है ।

अकसर सुना जाता है कि दूध तो गायोंसे ज्यों-त्यों मिल सकता है, परन्तु घीके लिये तो भैंसकी ही शरण लेनी पड़ेगी । लेकिन हमारे प्राचीन वैदिक ऋषि यह नहीं मानते । वे कहते हैं :—

‘यूयं गावो मेदयथाः कुर्शंचित् ।’

हे गायो, जिसका शरीर (स्नेहके अभावसे) सूख गया हो, उसे तुम अपने मेदसे भर देती हो । यहाँ ‘मेदयथाः’ यानी ‘मेदती हो’ का अस्तेमाल किया गया है । ‘मेद’ कहते हैं चरबीको, स्नेहको — जिसे हम अंग्रेजीमें ‘फैट’ कहते हैं । जिसका मतलब यह है कि दुधले-पतलेको मोटा-ताजा बनाने लायक चरबी गायके दूधमें पर्याप्त मात्रामें होनी चाहिये । और अगर आज गायके दूधमें घीकी मात्रा कम मालूम होती है, तो उसे बढ़ाना हमारा काम है । वह कसर गायमें नहीं, बल्कि हमारी कोशिशमें है ।

असकी पुष्टिमें उन्होंने गायका वर्णन यों किया है :

‘अश्रीरं चित् कृणुथा सुप्रतीकम् ।’

जो शरीर अश्रीर है, उसे गाय श्रीर बनाती है । ‘श्रीर’ का अर्थ ‘शोभन’ है और ‘अश्रीर’का अर्थ ‘शोभाहीन’ । ‘अश्रीर’से ही ‘अश्लील’ शब्द बना है । जिस परसे आप समझ लेंगे कि हमको गोसेवाका पहला पाठ वैदिक ऋषियोंने पढ़ाया है । उसके विकासकी दिशा भी बतला दी है और वह दिशा अनुचित पूजाभावकी नहीं, बल्कि शुद्ध वैज्ञानिकताकी है, यानी परम उपयोगिताकी है ।

सेवासे मतलब उपयोगहीन सेवा नहीं है । उपयोगके साथ-साथ उपयोगी जानवरकी यथासंभव अधिकसे अधिक सेवा करना ही उसका अर्थ है । जिसका भाव यह है कि उपयोगी जानवरको हमें अधिकाधिक उपयोगी बनाना है और इसी तरह हम असकी अधिकसे अधिक सेवा कर सकते हैं; जैसा कि हम अपने बालबच्चोंके विषयमें करते हैं । जिस तरह हमारे लिये सेवाका उपयोगके साथ नित्य सम्बन्ध है । अब मैं ज़रा और आगे

बढ़ेगा । जैसे हम उपयोगहीन सेवा नहीं कर सकते, वैसे ही सेवाहीन उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिये । गोसेवा संघके नाममें 'सेवा' शब्दका यही अर्थ है । यानी हम बगैर सेवाका लाभ नहीं उठायेंगे । यह आज भी होता है । हम ठोंरोंकी सेवा कुछ न कुछ तो करते ही हैं । लेकिन शास्त्रीय दृष्टि हमारे पास नहीं है । विशेषज्ञोंसे इस काममें हम सहायता ज़रूर लेंगे । लेकिन सब काम अनुपर नहीं छोड़ना चाहिये । हमें गायकी प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिये । जब ऐसा होगा, तब उसमेंसे गोसेवाका थोड़ा-बहुत शास्त्र हमारे हाथ आ जायगा ।

पवनारमें हमारे आश्रमके एक भाभी, नामदेवन दो-चार गायें पाली हैं । बाज़ारके लिये उसे एक दिन सेलू जाना पड़ा । शामको नामदेव वापस लौटा और गाय दुहनेके लिये बैठा, तो गायने दूध नहीं दिया । उसने काफ़ी कोशिश की । तब उसने पृछा — “आज गायको क्या हो गया है ?” जवाब मिला — “कुछ तो नहीं । पता नहीं दूध क्यों नहीं देती ? बछड़ा भी तो बंधा हुआ था । इसलिये वह भी दूध नहीं पी सका होगा ।” निदान नामदेवने पृछा — “किसीने उसे पीटा-पाटा तो नहीं ?” एक भाभीने कहा — “हाँ, पीटा तो सही” । नामदेवने कहा — “बस तो इसीलिये वह दूध नहीं देती ।” फिर नामदेव गायके पास पहुँचा । उसने उसके शरीर पर हाथ फेरा, उसे पुचकारा । तब गाय कुछ देरके बाद दूध देनेके लिये तैयार हो गयी । यह किम्सा इसलिये कहा कि हमें समझना चाहिये कि जब हम नामदेवकी तरह सेवा करेंगे, तो उसीमेंसे गोसेवाका रहस्य धीरे-धीरे स्पष्ट हो जायगा और गोसेवाका शास्त्र बनेगा ।

कालिदासने, जो कि हिन्दू संस्कृतिके अप्रतिम प्रतिनिधि हैं, हमारे सामने इस सेवाका कितना सुन्दर आदर्श पेश किया है ? महाराज दिलीप ऋषिके आश्रममें रहनेको आते हैं । ऋषि उन्हें गायकी सेवाका काम देते हैं, क्योंकि आश्रममें कोई बिना सेवाके रह ही नहीं सकता । आश्रम तो सेवाकी ही भूमि है । हाँ, तो वह गो-सेवाका काम कितनी लगनसे करते हैं ? उसकी कैसी सेवा-दृष्टि करते हैं ? कैसे उसके पीछे-पीछे रहते हैं ? — इसका चित्र श्रुवंगमें एक श्लोकमें यों खींचा है :

प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसका तत्त्व हम लोगोंको जान लेना चाहिये । हिन्दुस्तानका कृषि-देवता बैल है । और यह तो सब जानते ही हैं कि हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है । बैल तो हमें गायके द्वारा ही मिलता है । यही गायकी विशेषता है । उसके साथ-साथ गायकी अन्य उपयोगिता हम जितनी बढ़ा सकते हैं, जरूर बढ़ायेंगे । लेकिन उसका मुख्य उपयोग तो बैलकी जननीके नाते ही है । बिना बैलके हमारी खेती नहीं होती । इसलिये हमें गायकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये और उसकी सार-सम्भाल करनी चाहिये । ऐसा अगर हम नहीं करते, तो हिन्दुस्तानकी खेतीका भारी नुकसान करते हैं । जब हम इस दृष्टिसे सोचते हैं, तो भैंसका मामला सुलझ जाता है । और यह सहज ही समझमें आ जाता है कि गायको ही प्रोत्साहन देना हमारा प्रथम कर्तव्य क्यों हो जाता है ।

मुझे याद आता है कि एक दफा मेरे एक मित्रने अपने प्रान्तमें अकालके समय जानवर किस क्रमसे मरे, उसका हाल सुनाया था । उन्होंने कहा, सबसे पहले भैंसा मरता है । क्योंकि हम भैंसकी अपेक्षा करके उसे मार डालते या मरने देते हैं । वर्षाके बाजारमें भैंस ऐसी अवस्थामें लायी जाती हैं, जब कि वे एक-दो घण्टेमें ही ब्यानेको होती हैं । हेतु यह होता है कि लोग उन्हें तुरन्त खरीद लें । एक बार एक आदमी ऐसी एक भैंस बाजारको ला रहा था । उसी समय मनोहरजीने, जो कि उन दिनों येलीकेलीमें महारोगी सेवा-मण्डल द्वारा महारोगियोंकी सेवा करते थे, उसको देखा । रास्तेमें ही वह भैंस ब्यायी — पुत्र-जन्म हो गया । लेकिन उस आदमीको उस पुत्र-जन्मसे बड़ी झुंझलाहट हुयी । उसने सोचा, यह पुत्र कैसा ? यह तो एक बला आ गयी । मनुष्यको तो पुत्र-जन्मसे आनन्द होता है, लेकिन भैंसके पुत्रको वह सहन नहीं करता । उसने उस पुत्रको वहीं छोड़ दिया और भैंसको ले जाकर वह विक्रि बाजारमें बेच दी और जो कुछ पैसा मिला, वह लेकर अपने घर चलता बना । बेचारा भैंस-पुत्र वहीं पड़ा रहा । मनोहरजी बेचारे दयालु ठहरे । फ्रिकमें पड़े कि अब इसका क्या किया जाय ? जिस खेतमें वह रहते थे, उस खेतके मालिकके पास गये और उससे कहा — “ भैया, इसको सम्भालोगे ? ” मालिकने कहा — “ यह क्या बला आ गयी ? मैं इसको

कैसे रखें ? आखिर इसका उपयोग ही क्या है ? मैं इसकी परवरिश क्यों करूँ ? इसको आखिर दशहरेके दिन कल्ल हानेके लिये ही बेचना होगा । इसके सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है । ”

मैंने यह एक नित्यकी घटना आपके सामने रखी । तो, सबसे पहले बेचारा भैंसा मरता है । फिर उसके बाद गाय मरती है । उसके पश्चात् भैंस मरती है और सबसे आखिरमें बैल । बैल सबसे उपयोगी है और अमीलिये उसकी हिफाजत करनेकी विशेष कोशिश की जाती है । लोग किसी-न-किसी तरह उसको खिलाते रहते हैं और उसे जिलानेकी कोशिश करते हैं । यह तो हुआ उपयोगिताकी बात । बैल अिन सब जानवरोंमें सबसे ज्यादा उपयोगी तो साबित हुआ । लेकिन सवाल यह है कि गायकी संवाके बिना अच्छे बैल कहाँसे आयेंगे ? हिन्दुस्तानका आदमी बैल तो चाहता है, लेकिन गायकी सेवा करना नहीं चाहता । वह उसे धार्मिक दृष्टिसं पूजनका स्वाँग रचता है । पर दूधके लिये तो भैंसकी ही कद्र करता है । हिन्दुस्तानके लोगोंकी यह मंशा है कि उनकी माता तो रहे भैंस और बाप हो बैल ! यह योजना तो ठीक है ; लेकिन वह भगवानको मंजूर नहीं, अिसलिये यह मामला बहुत टेढ़ा हो गया है । भैंस और गाय दोनोंका पालन हिन्दुस्तानके लिये आज बड़ी मुश्किलकी बात हो गयी है ।

लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिये कि गोसेवामें गायकी ही सेवाको महत्त्व देना पड़ता है । बापूने कहा कि अगर हम गायको बचा लेंगे, तो भैंसका भी मामला तय हो जायगा । इसका पूर्ण दर्शन तो अभी मुझे भी नहीं हुआ है और शायद उसकी अभी जरूरत भी नहीं है ।

गाय और भैंसको एक-दूसरेकी विरोधी माननेकी जरूरत नहीं है । लेकिन हमें तो गोसेवासे आरंभ कर देना है और वही हो भी सकता है । हमें समझना चाहिये कि आज हम दरअसल भैंसकी सेवा भी नहीं करते । आज हम जो भैंसकी सेवा करते हैं, वह दरअसल न तो गोसेवा है और न भैंसकी संवा है । हम उसमें केवल अपना स्वार्थ देखते हैं । हम भैंसका केवल सेवाहीन उपयोग करते हैं । जिस प्रकार उपयोग-हीन

सेवा हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेवाहीन उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिये।

जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज भैंसेकी हर तरहसे अपेक्षा की जाती है। वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दुस्तानके कुछ भागोंमें भैंसका उपयोग भले ही किया जाता हो, लेकिन साधारणतः हिन्दुस्तानकी गरम हवामें भैंसा ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकता। भैंसका हम केवल लोभसे पालन कर रहे हैं। नागपुर-ब्रारमें गरमियोंमें गरमीका मान अकसौ पन्द्रह अंश तक चला जाता है। खासकर उन दिनोंमें भैंसको पानी जरूर चाहिये। मगर यहाँ तो पानीकी कमी है। पानीके बगैर उसको बेहद तकलीफ़ होती है, क्योंकि भैंस पूरी तरह ज़मीनका जानवर नहीं है। वह आधा ज़मीनका और आधा पानीका प्राणी है। गाय तो पूरी तरह थलचर है। और अकसर देखा जाता है कि जो पानीवाला जानवर है, उसके शरीरमें भगवानने चरबीकी अधिकता रखी है, क्योंकि ठंड और पानीसे बचनेके लिये उसकी उसे जरूरत होती है। मछलीके शरीरमें स्नेह भरा हुआ रहता है। पानीके बाहर निकालते ही वह सूर्यके तापसे जल जाती है। वैसी ही कुछ-कुछ हालत भैंसकी भी है। उसे धूप बरदाश्त नहीं होती। इसीलिए लोग गरमीके दिनोंमें उसीके मल-मूत्रका उसकी पीठ पर लेप करते हैं, ताकि कुछ ठंडक रहे। वे जानते हैं कि उस जानवरका उस समय कितनी तकलीफ़ होती है। देहातमें जाकर आप लोगोंसे पूछेंगे कि आपके गांवमें कितनी भैंसें और कितने पाड़े हैं, तो वे कहेंगे कि भैंसें हैं करीब सौ-डेढ़-सौ और पाड़े हैं कुल दस या बहुत हुआ तो बीस। अगर हम उनसे पूछेंगे कि अिन स्त्री-पुरुषों या नर-मादाओंकी संख्यामें अितनी विषमता क्यों है? तो हमारे देहातोंके लोग जवाब देंगे — ‘क्या करें? भगवानकी करतूत ही ऐसी है कि भैंसा ज्यादा दिन जीता ही नहीं।’ आखिर यहाँ भी भगवानकी करतूत आ ही गयी! यह हमारे बुद्धिनाशका लक्षण है। हम उसकी तकलीफ़का ध्यान न करते हुआ भैंसका उपयोग करते हैं और कहते हैं कि भैंसे ज़िन्दा ही नहीं रहते और नहीं रहेंगे। मतलब, हम भैंसकी सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें हम सिर्फ़ भैंसका उपयोग ही करते हैं। बाक़ी उसकी सेवा कुछ

भी नहीं करते। असलिअे आपकी समझमें आ गया होगा कि गोसेवा संघकी स्थापना हम किस लिअे करते हैं।

चन्द लोग पूछते हैं—“हिन्दुस्तान अेक कृषि-प्रधान देश है, असलिअे खेतोंके वास्ते बैल चाहिये। और बैल चाहिये, तो गाय भी चाहिये, अित्यादि विचारश्रेणी तो ठीक है; मगर क्या हिन्दुस्तानका यही अेक अर्थशास्त्र हो सकता है? क्या दूसरा कोअी अर्थशास्त्र ही नहीं हो सकता? समय आने पर हम खेतोंका काम ट्रैक्टरसे क्यों न करें?”

अुसके जवाबमें मैं यह पूछता हूँ कि ट्रैक्टर चलायेंगे, तो बैलका क्या होगा? जवाब मिलता है—“बैलको हिन्दुस्तानके लोग खा जायेंगे। हिन्दुस्तानके लोग दूसरे कअी जानवरोंका मांस बराबर खाते हैं; अुसी तरह बैलका मांस भी खा सकते हैं। यह रास्ता क्यों न लिया जाय?” अस तरह जब बैलोंको खा जानेकी व्यवस्था होगी, तभी ट्रैक्टर द्वारा ज़मीन जोतनेकी योजना हो सकती है। कहा जाता है कि बैलोंको अगर हिन्दू नहीं खायेंगे, तो गैरहिन्दू खायेंगे। आज भी हिन्दू गाय तो बेचते ही हैं। खुद तो क़साअीसे पैसा ले लेते हैं और गोहत्याका पाप अुसे दे देते हैं! अैसी सुन्दर आर्थिक व्यवस्था अुन्होंने अपने लिअे बना ली है। वह कहता है कि अगर मैं क़साअीको गाय मुफ़्तमें देता, तो गोहत्याके पापका भागी होता। लेकिन मैं तो अुसे बेच देता हूँ। असलिअे पापका हिस्सेदार नहीं बनता। अस व्यवस्थाको आगे बढ़ायेंगे, तो सब ठीक हो जायगा। हम भैंससे दूध लेंगे, बैलोंको खा जायेंगे और यंत्रोंके द्वारा खेती करेंगे—अिस तरह तीनोंका सवाल हल हो जायगा।

अिसके जवाबमें मैं अब आप लोगोंको यह समझाना चाहता हूँ कि बैलोंको क्यों नहीं खाना चाहिये? पूर्वपक्षकी दलील यह है कि कुछ ‘प्रेज्यूडिस्ड लोग’ यानी पूर्वग्रहदूषित लोग बैलको भले ही न खायें, लेकिन बाकीके तो खायेंगे और हम यंत्रके द्वारा मज़ेमें खेती करेंगे। अस विषयमें हमारे विचार साफ़ होने चाहिये। मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तानकी आजकी जो हालत है और आगे अुसकी जो हालत होनेवाली है, अुस हालतमें अगर हम मांसका प्रचार करेंगे और यंत्रसे खेती करेंगे, तो हिन्दुस्तान और हम ज़िन्दा नहीं रह सकेंगे। यह समझनेकी ज़रूरत है।

हिन्दुस्तानके लोग भी अगर गाय-बैल खाने लगे, तो कितने प्राणियोंकी ज़रूरत होगी? अतने बैलोंकी पैदाअिश हम यहाँ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ़ मांस या गोश्त खानेका ढोंग तो नहीं करना है। मांस अगर खाना है, तो वह हमारे भोजनका नियमित हिस्सा होना चाहिये। तभी तो उससे अपेक्षित लाभ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि लोग खा सकें, अतने बैल पैदा नहीं हो सकेंगे। अगर हम इस तरह करने लगे और खेती ट्रैक्टरके द्वारा होने लगी, तो ट्रैक्टरका खर्च बढ़ेगा और गोश्त भी पूरा नहीं पड़ेगा। और आखिरमें गाय और बैलका वंश ही नष्ट हो जायगा और उसके साथ मनुष्य भी।

युरोप और अमेरिकाकी क्या स्थिति है? दक्षिण अमेरिकाके आर्जेन्टाइनके बन्दरगाह ब्युनॉस-आयरिसमें रोज़ करीब दस हजार बैल कटते हैं। और वहाँसे गोश्तके पीपे दूर-दूरके देशोंको भेजे जाते हैं। अब तो यह व्यवस्था युरोपके कामकी नहीं रही। लेकिन वैसे भी अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो आगे चल कर लोगोंको गोश्त मिलना कठिन हो जायगा। इसलिये युरोपके डॉक्टरोंने अब यह शोध की है और बहुत सोच-विचार कर निर्णय किया है — सम्भव है उसमें मतभेद हाँगा, क्योंकि डॉक्टरोंमें मतभेद तो हुआ ही करता है — कि गोश्तके मुक्काबिले दूधमें अधिक गुण है। यह शोध हमारे आयुर्वेदिक वैद्यों और हकीमोंने बहुत पहले की है। मैं मानता हूँ कि आज युरोपके लोग जिस तरह मांसाहार करते हैं, उसी तरह, हिन्दुस्तानके लोग भी पुराने ज़मानेमें मांसाहार करते थे। आखिर वे इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर हम मांसके बजाय दूधका व्यवहार करेंगे, तो हम भी ज़िन्दा रहेंगे और जानवर भी ज़िन्दा रहेंगे। इसलिये ट्रैक्टरका उपयोग हमारा सवाल हल नहीं कर सकता; और हमें यह समझना चाहिये कि गोश्तके बजाय दूध पर भरोसा रखना सब तरहसे लाज़मी होगा।

मेरी यह भविष्यवाणी है कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जायगी, वैसे-वैसे दुनियाभरमें गोश्तकी महिमा कम होगी और दूधकी बढ़ेगी। पृछा जाता है कि 'आखिर दूध भी तो प्राणिजन्य वस्तु ही है?' हाँ, है तो सही। 'फिर दूधको पवित्र क्यों माना गया?' उसका जवाब

अभी मैंने जो कुछ कहा, उसीमें मिल सकता है । जैसा कि अभी मैंने कहा, एक समय था जब कि हिन्दुस्तानमें मांसाहार ही मांसाहार चलता था । उस वक़्त उसमेंसे बचनेके लिये क्या किया जाय, यह सवाल उत्पन्न हुआ । योगियों और वंशोंने जब लोगोंके सामने गायके दूधकी महिमा रखी, तबसे दूध ऐसी चीज़ हो गयी जिसने लोगोंको मांसाहारसे छुड़ाया । इसलिये दूध पवित्र माना गया । इसके सबूत आपको वेदोंमें मिल सकते हैं । ऋग्वेदमें —

‘गोभिश्चरेव अमर्ति दुरेवां

यवेन क्षुधं पुरुहून् विश्वाम् ।’

यह वचन पाया जाता है । इस मंत्रका अर्थ मैंने इस तरह किया है — ‘भूतको तो हम अन्नके द्वारा मिटा सकते हैं । लेकिन ‘दुरेवां अमर्ति’ का यानी दुर्भाग्यमें ले जानेवाली अबुद्धिका, अर्थात् गोस्तकी तरफ़ ले जानेवाली अबुद्धिका, गायके दुधके द्वारा ही हम निवारण कर सकते हैं ।’ सब तरहकी अबुद्धि मिटानेके लिये और उसमेंसे बाहर निकलनेके लिये गायका दूध हमारे काम आता है । इसीलिये गायका दूध पवित्र माना गया है । मतलब यह कि कुल मिला कर यंत्रवादी जो ट्रैक्टर पर आधार रखनेकी बात कहते हैं, वह गलत है ।

अब इसके बाद मेरे लिये कहनेको बहुत कम रह जाता है । इस लिये हमारे संघके लोगोंके कर्तव्यके विषयमें कुछ कहूँगा । आज तो एक संघ स्थापित हो गया है । इसके बारेमें हिन्दुस्तानको विचार-प्रेरणा देनी है । हमें एक व्यापक प्रचार-कार्य करना है । लेकिन सबसे पहली बात यह है कि गोसेवा-संघके जितने सदस्य हैं, उन्हें अपनी-अपनी जगह पर स्वदेशीधर्मके अनुसार यह कार्य शुरू करना चाहिये । हर एक शहरमें गायका दूध अच्छेसे अच्छा मिले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये । गाँवोंमें गाथें रखकर गोसेवाको उत्तेजन देना चाहिये और प्रयोग-क्षेत्र नज़दीक रखना चाहिये । मेरा विद्यार्थी जिस तरह गायकी व्यक्तिगत सेवा करता है, वैसी व्यक्तिगत सेवा हो सकती हो, तो करनी चाहिये । अगर हम इस तरहसे नहीं करेंगे और केवल व्यापक मतप्रचार ही करेंगे, तो अतनेसे यह कार्य आगे बढ़नेवाला नहीं है । इसीलिये हमको कुछ अमली कार्य करना

चाहिये और उसका प्रारंभ जहाँ हम हों, वहींसे करना चाहिये । यह एक रास्ता कार्य करनेके संबंधमें मैंने बताया है ।

दूसरी बात यह है कि हमारे गोसेवा संघके बहुत-सारे सदस्य दूसरे रचनात्मक कार्योंके कार्यकर्ताओंमेंसे ही हैं । हमको यह एक दृष्टि आ जानी चाहिये कि हमारे जितने कार्य हैं, अगर हम उनको खंडित रूपसे यानी अलग-अलग टुकड़े मानकर करेंगे, तो हम कामयाब होनेवाले नहीं हैं । हमें यह समझ लेना चाहिये कि खादी, ग्रामोद्योग, गोसेवा आदि सब मिलकर एक ही पूर्ण काम है ।

यहाँ मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ ।

हम लोग सुरगांव गये थे । वहाँ पर हम एक तेलका कोल्हू चलाते थे और उसका तेल गांववालोंको देते थे । मैंने पूछा कि क्या एक कोल्हूसे गांवका काम चल जायगा ? उन्होंने कहा कि एक कोल्हूसे काम नहीं चलता । तो मैंने कहा कि फिर दूसरा क्यों न रखें ? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हम कर सकें तो अच्छा है । फिर ऐसा तय पाया कि दो कोल्हू चलायें । सब तेल गांवमें पैदा होगा, तो फिर बाहरसे तेल नहीं आयगा । वहाँ पर एक कोल्हूके दो कोल्हू हो गये । मगर सवाल यह हुआ कि जो खली बनती है, उसका क्या करें ? क्योंकि वहाँ पूरे दाममें उसकी मांग नहीं है । फिर जितनी खली तैयार होती थी, उतनी गाये वहाँ रखनेका निश्चय किया । इस तरहसे गोसेवाको हमने वहाँ पर कोल्हूके साथ जोड़ दिया है । इसी तरहसे जब हम खादी, कोल्हू और गाय, अिन सबको मिला कर सोचेंगे, तभी हमारी योजना असफल और अर्थहीन नहीं, बल्कि अर्थयुक्त और सफल हो सकती है । मेरा मतलब यह नहीं है कि हमें सब कामोंमें सिर लड़ाना चाहिये । लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता दूसरे कामोंमें हैं, उनके लिये मैं यह दृष्टि दे रहा हूँ ।

अभी एक सवाल यह भी पूछा गया कि क्या गोसेवा-कार्य रचनात्मक कार्यमें आता है ? बापूने उसका अहिंसाकी दृष्टिसे और अपने नम्र शब्दोंमें उत्तर दिया है । अगर मुझसे पूछा जाय, तो मैं तो पृष्ठनेवालेसे सीधा सवाल करूँगा कि क्या गोसेवा-कार्यको आप विनाशात्मक कार्य मानते हैं ? अगर वह विनाशात्मक कार्य नहीं है, तो वह रचनात्मक है, अतना

समझनेकी क्या बुद्धि नहीं है ? अगर हम लोग खादी, ग्रामोद्योग और गोसेवा, अिन सबको अलगा-अलग कार्य मानेंगे, तो वे सब प्राणहीन साबित होंगे । यही हमारा अर्थशास्त्र है । उसे हमें समझनेकी ज़रूरत है । उसे हमें परिपूर्ण और सकलांग बनाना है । हमारे सदस्योंसे मुझे यह कहना है कि वे गोसेवाके कार्यमें भेदभाव न मानें, उसे परिपूर्ण करनेकी कोशिश करें और शास्त्रके मुताबिक अपना काम करें ।

भाअियो, मैंने सब कुछ कह डाला और अब कुछ अधिक कहनेकी ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ ।

१-२-१४२

१२

रक्षा नहीं, सेवा

[भूपरोक्त परिषद्में भुपसंहार रूपसे श्री विनोबाजीने नीचे लिखे आशयका भाषण दिया था ।

— प्रकाशक]

जब मैंने नागपुर जेलमें सुना कि गोसेवा संघकी स्थापना हुआ है और उसकी ज़िम्मेवारी जमनालालजीने अुठाअी है, तो मेरे दिलको बहुत सन्तोष हुआ । उस दिन अेक अद्भुत आनन्दका अनुभव हुआ । लेकिन जब उसके साथ ही यह पड़ा कि तन्दुस्ती कमज़ोर होनेके कारण जमनालालजीको बापू जेल नहीं भेजेंगे और असलिये अुन्हें यह काम सँपा गया है या अुन्होंने खुद ले लिया है, तो उस आनन्दके साथ अेक विचित्र विरोध दिखाअी दिया । मैंने सोचा कि अस कार्यसे जमनालालजीके हृदयको तो शांति मिलेगी और भारतको भी निस्सन्देह लाभ होगा, लेकिन क्या अेक कमज़ोर और बीमार आदमीका स्वास्थ्य भी अससे सुधरेगा ? क्या यह अुनके लिये टॉनिक (पौष्टिक औषधि) सिद्ध होगा ? मुझे आश्चर्य हुआ । जमनालालजी अस बोझको कैसे सहन कर सकेंगे ? अस कल्पनासे मैं अपने जेलके आरामके जीवनमें दबने लगा । अब मैं खुद अपनेको अस बोझसे दवा पाता हूँ ।

हम एक न एक नया संघ खोलते जाते हैं । पहिले चरखा संघ कायम हुआ । उसमें हजारों सेवकोंकी तपस्या राष्ट्रको मिली । लेकिन उसका काम तो अभी प्रारंभ ही हुआ समझना चाहिये, बहुत कुछ पूरा होना बाक़ी है । उसके बाद हरिजन सेवक संघ आया । मैं समझा, लो यह एक संघ और आ गया । इसका बोझ कौन उठावेगा ? सोचा कभी लोग हैं जो राजनैतिक कार्यकर्ता नहीं हैं, पर सामाजिक तो हैं । वे मिल जायेंगे । कुछ मिले भी । लेकिन ज्यादातर बोझा अुन्हीं पुराने सेवकों पर पड़ा, जो कांग्रेस या खादी कार्यमें लगे हुअे थे । उस कार्यमें ग्रामीण जनताका अन्दरसे संशोधन करना, उसका हृदय परिवर्तन करना, मुख्य बात थी । उसे बापूके अपवासने गति दी । हजारों वर्षोंसे सोये हुअे अन्तःकरणको जगाना आसान काम न था । मैंने सोचा कि दूसरे लोग इस कामको करेंगे, तो भी कुछ भार मुझपर भी है । इसलिये मैं वर्धा छोड़कर नालवाड़ीकी हरिजन बस्तीमें जा बसा । वहाँसे जो आरंभ हुआ, तो चर्मालय बना और दूसरी तरफ़ भी काफी शक्ति लगानी पड़ी । फिर ग्रामोद्योग संघ बना । उसमें तो अितनी विविध चीज़ोंको देखकर चक्करमें पड़ गया । मगर एक भी साबित नहीं । हजारों टुकड़ोंको अिकट्ठा करके जोड़नेका काम मिल गया । खादी भी ग्राम उद्योग ही है । लेकिन शहरमें जो दुकानें देखीं, सब पेरिस व लंदनके मालसे भरी हैं । भारतीय वस्तुअें कहीं नज़र न आती । जहाँ देखो विदेशीका बोलबाला है । अैसे नक्कासखानेमें ग्राम उद्योगोंकी तूतीकी आवाज़ कौन सुनेगा ? देहाती दस्तकारियोंकी तां कहीं एक भी दूकान नहीं । इस काममें प्रवेश भी नहीं हुआ था कि गांधी बाबाको नअी तालीम सूझ गअी । अजीब काम था । एक तरफ़ शिक्षाशास्त्रियोंको समझाना था और दूसरी तरफ़ प्रयोग करना था । हम उसके लिये प्रवीण माने गये । लेकिन कछुआ धीरे-धीरे चलता है । और यह तो उस सबकी कहानीवाला कछुआ भी नहीं था, जो मंद गतिसे ही सही, बराबर चलता ही जाता था । इसने तो खरगोशकी तेजी न होते हुअे भी बीच-बीचमें नींद ले डाली । नतीजा यह हुआ कि कांग्रेसकी सरकार गअी और बादमें नअी तालीमके प्रयोग छूट गये । अब उसका भार हम पर है । हमने सोचा कि भारतवर्ष

विशाल है, उसकी समस्या जब हल होनी होगी, हो जायगी। हम विश्वरूप-दर्शन छोड़कर अक-दो पाठशालाओं चलायें। उसके लिये सेवाग्राम और सुरगाँव चुना है। अभी यथेष्ट काम नहीं हुआ है। लेकिन अभी तो ये पाठशालाओं हाथ आती हैं। देखते हैं, आगे क्या होता है। लेकिन सोते-जागते यही कल्पना होती है कि मुझे ही विशारद बनना पड़ेगा। जब मैं खादी काममें पड़ा, तो कातना, धुनना और बुनना सभी सीखा और मजदूरकी तरह काम करके देखा। इस तरह प्रयोग और अपासना करके हम लोग आगे बढ़े। लेकिन आरंभ को भी मामूली शिक्षकसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमें शिक्षक बनकर प्रयोग करना है। जिस तरह युक्लिड अक त्रिकोणको लेकर उसके तीनों कोणों पर योग साबित करता है और फिर वह परिणाम सभी त्रिकोणोंके लिये लागू होता है, उसी तरह हमारी अगर अक भी पाठशाला सफल हो गयी, तो वह और सभी पाठशालाओंके लिये अुदाहरण बन जायगी।

हम यह सोच ही रहे थे कि अतनेमें गोसेवा संघ आ गया। इसका भी भार जमनालालजी जैसे राष्ट्रीय व्यक्ति पर पड़ा। उनमें मानसिक ताकत भरी है, लेकिन शरीर बीमार है। मैं भी इसमें आ गया हूँ। दूसरे सभासद भी ज्यादातर राष्ट्रसेवक ही हैं। चन्द लोग और भी हैं, लेकिन अधिकांश पुराने ही लोग हैं।

इस काममें बुद्धि बहुत काम नहीं देगी। आज देखो मैंने क्या किया। मैं बराबर तकली कातता रहा। यह चरखा संघका काम हुआ। गोसेवाका काम बड़ा मुश्किल है। खाली चर्चामें ही लगे रहनेमें मुझे संतोष न हुआ। गोसेवाका प्रत्यक्ष कार्य को भी सृज्ञा नहीं, इसलिये चर्चा सुनता रहा और तकली चलाता रहा। मतलब यह है कि हमें गोसेवाके प्रत्यक्ष काम पर जोर देना होगा।

हम पर बड़ा भारी बोझ आ गया है। इसे अुठानेकी भगवान हमें पूरी शक्ति दे यही प्रार्थना है। इसमें बुद्धिकी, व्यवहार-कुशलताकी और परिश्रम-शीलताकी आवश्यकता तो होगी ही, लेकिन मुख्य वस्तु चित्तकी शुद्धि और चरित्रकी पवित्रता है। वैसे तो अिन बातोंकी ज़रूरत सभी अच्छे कामोंमें होती है। लेकिन गोसेवाकी नाव तो खास तौर पर निरंतर चित्तशुद्धिसे ही पार लगेगी।

उत्तम बुद्धि यह है कि किसी कामको अपनी ओरसे आरम्भ न किया जाय । द्वितीय बुद्धि यह है कि शुरू हुअे कामको पूरा करके ही छोड़ा जाय, फिर भले ही उसमें शरीर चला जाय । लेकिन हम किसी कामको अधव्रीचमें न छोड़ें

गोरक्षा पहिले भी होती थी । उसमें धार्मिक भाव मुख्य था । अब हमें उसमें आर्थिक दृष्टिको भी उतना ही महत्त्व देना होगा । गायको बचाना बड़ी भारी समस्या है । कल्लसे बचाना मेरे खयालसे आसान है । लेकिन कल्लका कारण हटाना और गायको सब तरहसे समर्थ बनाना बड़ा मुश्किल है । दूसरे कामोंकी अपेक्षा इस काममें सब लोगोंकी मदद ज्यादा चाहिये । और विशेषज्ञोंकी सहायताकी तो खास तौरपर ज़रूरत है । बहस, प्रस्ताव, विचार और लेख सभी उपयोगी हैं, और सभीसे कामको थोड़ी बहुत गति मिलती है । लेकिन इससे मुझे संतोष नहीं हो सकता । यह असली चीज़ नहीं है । असली चीज़ तो प्रत्यक्ष कार्य है । मैंने जब लगातार आठ घंटे चरखा चलाया, तब मुझे उसका रहस्य मालूम हुआ, और प्रगतिका अुपाय भी सूझा । गोसेवाके काममें भी इसी तरह गायकी प्रत्यक्ष सेवा करनी होगी । पुराने धर्मग्रंथोंमें गोरक्षा ही शब्द आता है । लेकिन हमने जान-बुझकर गोसेवा शब्द चुना है, क्योंकि हममें रक्षाकी ताकत नहीं । हम तो सेवा ही कर सकते हैं । कालिदासने रघुवंशमें राजा दिलीपको नन्दिनी गायकी जिस तरह सेवा करते हुअे दिखाया है, वही हमारा आदर्श होना चाहिये । तभी हमें नअी-नअी बातें सूझेंगी । अभी तो हमें मामूली बातोंका भी जवाब देते नहीं बनता । इसके लिये जो विशेषज्ञ महाशय आये हैं, उनकी मददके बिना हमारा काम नहीं चलेगा । लेकिन एक बात पर आश्चर्य होता है । अभी-अभी सरदार दातारसिंहजीने हम लोगोंका आभार माना है । यह अुलट्टी बात कैसे ? जो लोग कष्ट उठाकर यहाँ आये हैं और हमें ज्ञान दिया है, उनका अुपकार हमें मानना चाहिये । हम सब मामूली लोग भी प्रत्यक्ष काम करेंगे, तो थोड़े बहुत विशेषज्ञ बन ही जायेंगे । मुख्य बात यह है कि जो काम हमने हाथमें ले लिया है, उसे सब तरहसे पूरा करना होगा ।

गोसेवा

परिशिष्ट

?

पशु-सुधार

[कुछ समय पहले गांधीजीने गोसेवाके विषयको 'रचनात्मक कार्यक्रम' में जोड़नेके बारेमें यह लिखा था । — जी० देसाजी]

गांधीजी द्वारा श्री जीवणजी देसाजीको लिखे अंक पत्रका हिस्सा :
सोदपुर,

१६-१-४६

“ . . . आपका कहना ठीक है । गोसेवाके विषयको भी रचनात्मक कार्यक्रममें शामिल करना चाहिये । मैं अिसे पशु-सुधार कहूँगा । मेरे विचारसे अिसे छोड़ना नहीं चाहिये था । अगला संस्करण जब छपेगा, तब हम अुसके बारेमें देखेंगे । ”

गोसेवा संघका विधान

मेमोरैण्डम ऑफ असेसिअशन

भूमिका

हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है। यहाँ खेतीके लिये गोवंशका उपयोग अनिवार्य है। जिसलिये गोवंशकी अुन्नति और वृद्धि वांछनीय है। पर उसका हास होता जा रहा है। गायें दूध कम देती हैं। बैल कमजोर हो रहे हैं।

हिन्दू गोरक्षाको अपने धर्मका विशेष अंग मानते हैं। पर जिसका गलत अर्थ चल पड़ा है। असलमें गायकी रक्षाके लिये मनुष्य-द्रोह करना कदापि धर्म नहीं हो सकता, और न उससे या ज़ोर ज़बरदस्ती करके गायकी रक्षा ही हो सकती है। वह तो जैसे लोगोंसे झगड़नेके बदले, जो गोवधको बुरा नहीं समझते हैं, उन्हें प्रेमभावसे समझा-बुझाकर गायकी नसलको सुधारने, गोवंशको अधिक उपयोगी बनाने और गोशास्त्रके ज्ञानकी वृद्धि और प्रचार करनेसे ही हो सकती है।

हम गाय और भैंस दोनोंको एक साथ नहीं बचा सकते। दोनोंको बचाने जायेंगे, तो दोनोंको खो बैठेंगे। गायकी रक्षा करनी हो, तो भैंसके मुक्काबलेमें उसे प्रधानता देनी ही होगी।

अब बातोंको ध्यानमें रखकर हम नीचे दस्तखत करनेवाले व्यक्ति “गोसेवा संघ” नामकी संस्था स्थापित करते हैं। उसका विधान इस प्रकार है:—

विधान

१. नाम — जिस संस्थाका नाम गोसेवा संघ होगा।
२. दफ़्तर — संघका मुख्य दफ़्तर गोपुरी, वर्धामें रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर संचालक मण्डल स्थान-परिवर्तन कर सकेगा।
३. उद्देश्य — हिन्दुस्तानमें गोवंशकी सर्वांगीण अुन्नति करना।

४. कार्य — अिस अुद्देश्यकी पूर्तिके लिये यह जरूरी है कि वर्तमान भारतीय समाजका शास्त्रीय और व्यापक गोपालनकी आवश्यकता महसूस करायी जाय, गोसेवा सम्बन्धी प्रचलित अवैज्ञानिक धारणा दूर की जाय, गोशास्त्रका ज्ञान बढ़ाया जाय और गायकी नसल सुधारी जाय । अिसके लिये नीचे लिखे काम किये जायेंगे:—

- (१) व्यक्तिगत व सामूहिक गोपालन को प्रोत्साहन देना ।
- (२) अच्छी नसलके साँड़ तैयार करना और अुन्हें गोपालकोंको अुनकी गायोंके लिये देना ।
- (३) बधिया (खस्ती) करनेकी मौजूदा निर्दय प्रथाको रोकना और अुसकी जगह कम-से-कम वेदनावाली पद्धति जारी करना ।
- (४) साँड़ोंके लिये सिर्फ योग्य बछड़ोंको ही रखनेकी प्रवृत्ति बढ़ाना ।
- (५) गोचर-भूमि और चारेके लिये अुपयुक्त खेती बढ़ाना ।
- (६) जहाँ आवश्यकता हो, मौजूदा गोशालाओं व पिंजरापोलोंमें सुधार करवाना और संघके अुद्देश्यानुसार नयी गोशालाअें खुलवाना ।
- (७) गायके घी-दूध और अुनसे बने पदार्थोंके प्रति रुचि बढ़ाना और भैंस आदिके घी-दूध व अुनकी बनी चीजोंके प्रति रुचि घटाना ।
- (८) गोवंशके साथ होनेवाले निर्दय व्यवहार, जैसे आरी, फूँका, अधिक बोझ लादना, आदिको रूकवाना और अुसके लिये आवश्यकतानुसार कानूनकी सहायता लेना ।

(९) गायोंके नसल-सुधार, खुराक, चारा-पानी तथा चिकित्सा आदिके विषयमें खोज और प्रयोग करना व अुनके परिणामोंका प्रचार करना ।

(१०) मरे गाय-बैलोंके चमड़े, हड्डी और मांस वगैराकी खाद व अुपयोगी चीजें बनानेका प्रचार करना और अिस बारेमें घृणाकी जो गलत भावना फैली हुअी है, अुसे मिटाना ।

(११) गोपालकोंको अुचित शिक्षा व आवश्यक प्रोत्साहन देना ।

(१२) गो-सेवक तैयार करना ।

(१३) गोसेवा सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करना ।

(१४) आवश्यक धन-संग्रह करना ।

(१५) अन्य अुचित और आवश्यक कार्य करना ।

हस्ताक्षर

१. जमनालाल रामधनदास बजाज
२. माणिकलाल अमोलकराय महेता
३. नरहरि द्वारकादास परीख
४. राधाकृष्ण माधवजी बजाज
५. रिषभदास प्रतापमल राँका
६. गोपाल राजाराम वालुंजकर
७. शान्तिकुमार नरोत्तम मुरारजी
८. वेलजी लखमशी नप्पू
९. स्वामी आनंद

नियम

१. साधारण सदस्य : कोअी भी व्यक्ति (स्त्री या पुरुष)

(क) जिसकी उम्र अठारह सालसे कम न हो;

(ख) जिसे संघके अद्देश्य और कार्य मंजूर हों;

(ग) जिसने सिर्फ़ गायका ही दूध, दही, घी और अुनकी बनी चीज़ें अिस्तेमाल करनेका नियम लिया हां — चिकित्सा या दूसरी मजबूरियोंमें और अुन पदार्थोंके अिस्तेमालमें जिनमें नाम मात्रका दूध, दही, घी अित्यादि लगता है, अिस नियमका बन्धन नहीं रहेगा;

(घ) जो क़ल्ल किये हुअे गाय-बैलके चमड़ेको काममें न लाता हो;

(ङ) जो हर साल अेक रुपया या अपना काता हुआ दो हज़ार गज़ सूत गोसेवा संघको दे; और

(च) जिसे संचालक-मण्डल मंजूर करे, संघका साधारण सदस्य होगा ।

२. संचालन : (क) संघका काम चलानेके लिअे कमसे कम नौ और ज़्यादासे ज़्यादा पन्द्रह सदस्योंका अेक संचालक-मण्डल होगा ।

(ख) संचालक-मण्डलके हर सदस्यके लिअे संघका साधारण सदस्य बनना अनिवार्य होगा ।

(ग) संचालक-मण्डलमें छः तक आजीवन सदस्य, तीन आजीवन ट्रस्टी और छः तक निर्वाचित सदस्य होंगे ।

(घ) संचालक-मण्डलमें हर हालतमें दो निर्वाचित व दो आजीवन सदस्योंका रहना जरूरी होगा ।

(ङ) निर्वाचित सदस्योंमें दो हर साल अपने नियुक्ति-क्रमसे निवृत्त होंगे । उनकी जगह दो नये सदस्य संघके साधारण सदस्यों द्वारा वार्षिक जलसेमें चुने जायेंगे । निवृत्त हुए सदस्य फिरसे चुने जा सकेंगे । शुरूमें निवृत्ति-क्रम आपसमें चर्चा करके या चिट्ठियाँ डालकर तय किया जावेगा ।

कोरम : (च) संघकी साधारण बैठकका कोरम पन्द्रह और संचालक-मण्डलका पाँच होगा ।

पदाधिकारी : (छ) संचालक-मण्डलके सात तक पदाधिकारी होंगे — अध्यक्ष, दो अपाध्यक्ष, मन्त्री, दो सहायक-मन्त्री और कोषाध्यक्ष । उन्हें हर तीन सालके बाद संचालक-मण्डलके सदस्य अपनेमेंसे चुनेंगे । ये ही संघके पदाधिकारी समझे जायेंगे ।

प्रथम मण्डल : (ज) संचालक-मण्डलके प्रथम पदाधिकारी व सदस्य ये होंगे :—

१. श्री० जमनालालजी रामधनदास बजाज	ट्रस्टी व अध्यक्ष
२. „ माणिकलाल अमोलकराय महेता	ट्रस्टी
३. „ विनोबाजी भावे	आजीवन सदस्य
४. „ नरहरि द्वारकादास परीख	„ „
५. „ स्वामी आनन्द	„ „
६. „ गोपाल राजाराम वालुंजकर	„ „
७. „ शान्तिकुमार नरोत्तम मुरारजी	„ „
८. „ वेलजी लखमशी नप्पू	„ „
९. „ अभयदेवजी	निर्वाचित सदस्य
१०. „ राधाकृष्ण माधवजी बजाज	निर्वाचित सदस्य व मंत्री
११. „ रिषभदास प्रतापमल रौंका	निर्वाचित सदस्य व सहायक-मंत्री

३. **ट्रस्टी :** संघकी सम्पत्ति ट्रस्टियोंके नाम पर रहेगी और मंडलके निर्णय करने पर उसकी स्वत्व निवृत्ति (ट्रान्सफर ऑफ अन्डरेस्ट) ट्रस्टियोंके हस्ताक्षर पर हो सकेगी । ये ट्रस्टी संचालक-मण्डलके नियंत्रणमें संघकी जायदादकी व्यवस्था करेंगे ।

४. **स्थान-पूर्ति** : संचालक-मंडलके आजीवन सदस्यों व ट्रस्टियोंकी कोअी जगह खाली होगी, तो उसे मंडलके बाक़ी सदस्य संघके साधारण सदस्योंमेंसे पूरी करेंगे । किसी निर्वाचित सदस्यका स्थान उसकी अवधिके भीतर किसी कारणसे खाली हो जाय, तो शेष अवधिके लिअे उसे भरनेका अधिकार संचालक-मंडलको होगा । लेकिन किसी स्थानकी पूर्ति समय पर न हो सकी, तो उस बिना पर संचालक-मंडल या संघकी कोअी कार्रवाअी नाजायज़ नहीं होगी ।

५. **अलइदगी** : संचालक-मंडलके किसी भी सदस्य या ट्रस्टीको मंडलके बाक़ी सदस्य अपनी कुल संख्याके तीन-चौथाअी बहुमतसे, बिना कारण बताये, अलग कर सकेंगे । संचालक-मंडलको यह भी अधिकार होगा कि अपने तीन-चौथाअी बहुमतसे संघके किसी साधारण सदस्यको, बिना कारण बताये, अलग कर दे ।

६. **निर्णय** : संघ और मंडलके निर्णय आम तौर पर बहुमतसे होंगे ।

७. **परिवर्तन** : नियमोंमें संचालक-मंडल कुल सदस्योंके दो-तिहाअी बहुमतसे परिवर्तन कर सकेगा । लेकिन यह तब्दीली करनेके लिअे मंडलकी अेक विशेष बैठक बुलाना ज़रूरी होगा और प्रस्तावित परिवर्तनकी अेक नकल मंडलके हर सदस्यके पास पहलेसे भेज दी जायगी । अिसमें मत प्रॉक्सीसे भी दिया जा सकेगा ।

८. **बैठकें** : मंडल या संघकी बैठकें अध्यक्षकी अनुमतिसे मंत्री जब ज़रूरत होगी, बुला सकेगा । हर बैठककी सूचना कम-से-कम दस रोज पहले दफ़तरसे सदस्योंके स्थायी पतों पर मामूली डाक द्वारा भेज दी जायगी । विशेष अवसरों पर अिस नियममें अपवाद करनेका अध्यक्षको अधिकार होगा ।

९. **शाखाअें** : जब और जहाँ संघकी शाखाअें खोलने या अुपसमितियाँ बनानेकी ज़रूरत मालूम होगी, तब और वहाँ अुन्हें संचालक-मंडल कायम करेगा । अुनका कामकाज संचालक-मंडलकी देखरेखमें चलेगा ।

१०. **अदालती काम** : संघका अदालती काम-काज संचालक-मंडलके मंत्रीके नामसे हुआ करेगा । परन्तु विशेष अवसरोंपर संचालक-मंडल जहाँ जिसको यह अधिकार देगा, वहाँ अुसके नामसे ये काम होंगे ।

११. अध्यक्षकी रायमें किसी खास विषयका निर्णय करना ज़रूरी हो, तो उसपर सदस्योंकी राय पत्र द्वारा मँगायी जा सकेगी । सब सदस्योंकी राय एक हो जायगी, तो वह प्रस्ताव पास हो गया समझा जायगा व उसे विवरण-बहीमें दर्ज कर लिया जावेगा । लेकिन सबकी राय एक न हो और बहुमत अध्यक्षके अनुकूल हो, तो अध्यक्षको अधिकार होगा कि बहुमतके अनुसार काम करे या उसे स्थगित रखे । मंडलकी अगली बैठकमें उसे अपने निर्णयकी सूचना दे देनी होगी ।

१२. योग्य समय पर नया चुनाव न हुआ, तो नया चुनाव होने तक चालू सदस्य और पदाधिकारी काम करते रहेंगे ।

१३. संघके कार्य-संचालनके लिअे ऐसे उपनियम बनानेका संचालक-मंडलको अधिकार होगा, जो संघके अद्देश्य व नीतिके विरोधी न हों ।

१४. संघकी जो स्थावर और जंगम सम्पत्ति होगी, उसका मालिक संचालक-मंडल होगा । परन्तु उसपर संघके किसी सदस्यका व्यक्तिगत हक्क न होगा । अगर किसी कारणवश संघका काम बन्द हो जाय या बन्द करना पड़े, तो संचालक-मंडलको अधिकार होगा कि संघकी बची हुई सम्पत्तिको गोसेवाके काममें खुद लगावे या किसी संस्था या किसी योग्य व्यक्तिको गोसेवाके कामके लिअे सौंप दे ।

१५. यह संस्था केवल पारमार्थिक रहेगी और संस्थाको कुछ भी लाभ होगा, तो वह संस्थाके अद्देश्यकी पूर्तिमें ही खर्च किया जावेगा ।

गोसेवा संघका रजिस्ट्रेशन

सोसायिटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८६० की धारा २१ के अनुसार नं० ३२ पर ता० १-१-१४२ को गोसेवा संघ रजिस्टर्ड हो गया है ।

अ० भा० गोरक्षा मंडलका विधान

(२१वें पृष्ठ पर बताया हुआ विधान नीचे लिखे अनुसार है :—)

अुद्देश्य

चूँकि गोरक्षा हिन्दू जातिका धर्म होते हुअे भी हिन्दू लोग गोरक्षा धर्मके पालनमें शिथिल हो गये हैं, और चूँकि हिन्दुस्तानमें गांधन और अिसी तरह अुसकी सन्तान कमजोर होती जाती है और गोवध बढ़ता जाता है, अिसलिअे गोरक्षा धर्मके यथायोग्य पालनकी खातिर अिस अखिल भारतवर्षीय गोरक्षा मण्डलकी स्थापना की जाती है ।

अिस मण्डलका अुद्देश्य सब तरहके धार्मिक अुपायोंसे गोरक्षा करना है ।

गोरक्षाका अर्थ गायको और अिसी तरह अुसके वंशको निर्दयतासे और अिसी तरह वधसे बचाना है । जिन क्रीमोंमें गोवध अधर्म नहीं माना जाता या गोवध जरूरी माना जाता है, अुनपर किसी भी तरहकी ज़बरदस्ती करना अिस मण्डलकी नीतिके खिलाफ़ गिना जायगा ।

साधन

नीचे लिखे साधनोंके जरिये यह मण्डल अपना अुद्देश्य पूरा करनेकी कोशिश करेगा :—

१. गाय, बैल वगैरा पर जो कोअी निर्दयता करते हों, अुन्हें प्रेम भावसे समझाना और अुसके लिअे लेख लिखना, प्रचारक भेजना, भाषण देना वगैरा ।

२. जिनके यहाँ गाय-बैल बीमार पड़ें या अशक्त हो जायँ और अुनके पालनके लिअे मालिकके पास साधन न हो, वहाँ वैसे लोगोंके पाससे जानवर ले लेना ।

३. चालू पिंजरापोलों और गोशालाओंका निरीक्षण करना, अुनकी सुव्यवस्थाका बन्दोबस्त करनेमें व्यवस्थापकोंको मदद देना और नये पिंजरा-पोल और गोशालाअें कायम करना ।

४. गोशालाओं, पिंजरापोलों या दूसरे साधनों द्वारा नमूनेदार ढोर पैदा करना और बढ़िया गाये रखकर सस्ते दूधका फैलाव करना ।

५. मरे हुए जानवरोंके चमड़े वगैराले लिये चमारखाने क्रायम करना और अिनके ज़रिये आजकल जो दुधले जानवर बाहर भेज दिये जाते हैं उनुकी निकासी रोकना ।

६. चारित्र्यवान गोसेवकोंको छात्रवृत्तियाँ देकर गोसेवाके कामकी तालीम दिलाकर तैयार करना ।

७. गोचर वगैराले आजकल जो नाश होता जा रहा है, उसके कारणोंकी खोज करना और उसके हानि-लाभ सम्बन्धी खोज करना ।

८. बैलको खस्सी करनेकी क्रियामें निर्दयता है, अिसलिये यह जाँच करना कि खस्सी करनेकी ज़रूरत है या नहीं । और खस्सी करना ज़रूरी और अपयोगी मालूम पड़े, तो अिसकी खोज करना कि अिस क्रियाके करनेका कोअी निर्दोष तरीक़ा है या नहीं और ज़रूरी मालूम दे, तो उस क्रियामें सुधार करनेके अुपायोंकी योजना करना ।

९. मण्डलके कामोंके लिये रुपया अिकट्ठा करना ।

१०. और गोरक्षाके लिये जो कोअी दूसरे साधन आवश्यक या अुचित मालूम हों वे करना ।

सदस्य

अठारह वर्षसे अधिक अुम्रके जो कोअी स्त्री-पुरुष अिस मण्डलका अुद्देश्य स्वीकार करें और

(१) सालाना पाँच रुपया चन्दा दें, या (२) जो हर माह अितना वक्त चरखा चलानेमें दें कि जिससे २००० गज़ सूत हर महीने अिस मण्डलको भेज सकें, या (३) जो अिस मण्डलके लिये मण्डलका मुकर्रर किया हुआ रोज़ाना अेक घंटा काम कर दें, वे अिस मण्डलके सदस्य हो सकेंगे । जो सदस्य २००० गज़ सूत कात कर देनेका ज़िम्मा लेंगे, उनुहें मण्डलकी तरफ़से रुअी मुहैया की जायगी ।

व्यवस्था

मण्डलके सदस्य जिसे बहुमतसे चुनेंगे, वही अिस मण्डलका अध्यक्ष होगा। अध्यक्षका चुनाव हर साल होगा। अिस मण्डलके मंत्री और खजानचीका चुनाव अध्यक्ष करेगा।

सदस्योंमेंसे पाँच आदमियोंकी एक कार्यकारिणी समिति रहेगी। मण्डलके सदस्योंकी साधारण बैठक कमसे कम हर साल एक बार बुलायी जायगी और अिसकी ज़िम्मेदारी अध्यक्ष पर रहेगी। खजानची मण्डलके रुपये पैसेके हिसाब-किताबके लिअे ज़िम्मेदार रहेगा। एक हजार रुपयेसे ज्यादा रकम खजानचीके पसन्द किये हुअे बैंकमें रखी जायगी।

२२-३-२५

४

गोसेवा संघ

[गोसेवा संघकी बैठक मभी महीनेकी २८ तारीखको बुधोग-मन्दिरमें हुअी थी। अुममें नीचे लिखे अनुसार विधान मंजूर किया गया था। यह तो बांछनीय है कि अिस सेवक संघमें बहुत लोग भरती हों। परन्तु अिसके साथ ही यह चेतावनी देना भी जरूरी है कि पैसे, सून् या चमडेका चन्दा देकर ही सेवक नहीं बन सकते। सेवकके जो कर्तव्य बताये गये हैं, अुनमेंसे कुछ लाजिमी हैं और कुछ जरूरी होते हुअे भी कोशिश करनेभर को रखे गये हैं। अुन कर्तव्योंमेंसे लाजिमीका जो पालन करे और कोशिश पुरतोंके बारेमें कोशिश करता रहे, वही सेवकके तौर पर अपना नाम लिखा सकता है। जिसे गोसेवाकी लगन लगी होगी, अुसके लिअे अिन कर्तव्योंका पालन करना मुश्किल नहीं है। जो अभी लाजिमी कर्तव्योंका पालन करनेमें असमर्थ हों, मगर संघके साथ निकट सम्बन्ध रखनेकी तोत्र अिच्छा रखते हों, वे क्या करें? यह प्रश्न संघकी बैठकमें आया था। अुसके सिलमिलेमें सहायक वर्ग बढ़ाया गया है। मगर जो सहायक भी न बन सकें, वे दान तो पहलेकी तरह अब भी भेज सकते हैं और मुझे आशा है कि वे भेजते रहेंगे]

— मो० क० गांधी]

सन १९२४ के दिसम्बर महीनेकी अट्ठासीसवीं तारीखको बेलगाँवमें गोरक्षा परिषद् हुअी थी। अुस परिषद्ने 'अखिल भारत गोरक्षा मण्डल' के

नामसे अक स्थायी मण्डल कायम करनेका प्रस्ताव किया था और उसके लिअे नियम वगैरा बनानेके वास्ते अक कमेटी भी बनायी थी । वह कमेटी १९२५ के जनवरी महीनेकी २६ वीं और २८ वीं तारीखको दिल्लीमें बैठी थी । उसका बनाया हुआ विधान कुछ सुधारके साथ १९२५ के अप्रैल मासकी २८ वीं तारीखको बम्बयीके माधवबागमें हुआी सार्वजनिक सभामें पास हुआ था । चूँकि असि अखिल भारत गोरक्षा मण्डलका जितना चाहिये अतना प्रभाव भारतवर्षमें लोगों पर नहीं पड़ा, असिलिअे उसके सदस्योंने १९२८ के जुलायी महीनेकी २५ वीं तारीखको साब्रमती आश्रममें अकट्टे होकर मण्डलका विसर्जन किया और नीचे लिखा प्रस्ताव किया :—

“अखिल भारत गोरक्षा मण्डलने खुद जितना व्यापक रूप धारण किया था, असि हिसाबसे वह अपने प्रति सारे देशका ध्यान और भाव खींच नहीं सका । अपने अुद्देशोंके धीमे प्रचार और खास कर मण्डलके अुद्देशके अनुसार साब्रमती आश्रममें चलनेवाले दुग्धालय और चर्मालयको मदद देनेके सिवाय मण्डलका काम आगे नहीं बढ़ा । दान और फ्रीस भी खास तौर पर अपूर बताये अुअे प्रयोगोंमें दिलचस्पी रखनेवाले मित्रोंके पाससे ही आये हैं । यह भी कहा जा सकता है कि जितना सोचा गया था, उसके हिसाबसे गोशालाअें और पिंजरापोल मण्डलमें करीब-करीब मिले ही नहीं । असिलिअे मण्डलके वर्तमान सदस्य असि मण्डलको तोड़ते हैं । मण्डलकी हस्ती किसी भी तरह कायम न रख कर ‘गोसेवा संघ’ नाम* धारण किया जाता है और असि संघके नीचे लिखे स्थायी

* यह नाम किस तरह पड़ा, असिका खयाल गांधीजीने २९-७-२८ के ‘नवजीवन’ में प्रकाशित अपने लेखमें असि तरह दिया था :

‘अखिल भारत गोरक्षा मण्डल भंग होकर बीसेक आदमियोंका गोसेवा संघ बना । मूल ममौदमें नया बताया हुआ नाम गोरक्षा मण्डल था । असिके बदले जमनालालजीकी तेज और वस्तुस्थितिको पहचाननेवाली बुद्धिने गोसेवा संघ नाम सुझाया और अुपस्थित सदस्योंको वह अच्छा लगा । बुद्धि, बल, और संख्यामें छोटासा समुदाय गोरक्षाका काम कैसे कर सकता है ? असिसे तो सेवाका नम्र धर्मगालन करनेको कोशिश ही हो सकती है । असिलिअे गोरक्षा मण्डलके बदले गोसेवा संघका नाम असि छोटीसी मण्डलीके लिअे ज्यादा ठीक था ।’

सदस्य मुकर्रर किये जाते हैं । (सदस्योंके नाम व्यवस्था-विभागमें दिये गये हैं ।)

“अस संघको मण्डलका काम-काज, व्यवस्था और रुपया-पैसा तथा माल-मिलिकियतका कब्जा हमेशाके लिये सौंपा जाता है । रुपया खर्च करनेमें, अक्त प्रयोग चलानेमें, अपनी तादाद बढ़ानेमें, किसी सदस्यको बहुमतसे अलग करनेमें, अन्य प्रकारसे मण्डलके अद्देश पूरे करनेमें, संघकी व्यवस्थाके लिये नियमावलि और विधान बनानेमें और समयानुसार अुसमें फेरबदल करनेमें अस संघको पूरे अधिकार होंगे ।”

अद्देश और साधन

अस प्रस्तावकी रूसे गोसेवा संघकी समितिने नीचे लिखे अनुसार नियम बनाये । गोसेवा संघका अद्देश और अुसे सफल करनेके साधन वही रहेंगे, जो पिछले गोरक्षा मण्डलके थे । (वे अद्देश और साधन पिछले परिशिष्टमें दिये गये हैं । अुन्हें देखिये ।)

सेवक बननेकी शर्त

जो स्त्री या पुरुष अठारह सालसे अूपरकी अुम्रवाला हो और संघके अद्देशको मंजूर करे और

१. सालाना पाँच रुपया चन्दा दे, या

२. हर साल १२००० गज अेकसा, बलदार अपना काता हुआ सूत संघको भेजे, या

३. हर वर्ष संघको कमाये अुअे या वयैर कमाये अुअे मुर्दा गाय-बैलके दो चमड़े भेजे, वह संघका सेवक गिना जायगा ।

अेक मुस्त ५०० रुपये देनेवाले सज्जन संघके आजीवन सदस्य माने जायेंगे ।

सेवकोंके कर्तव्य

यह संघ सेवकोंका समुदाय है, असलिये अुनके अधिकारोंकी कल्पना नहीं की गयी या यों कहिये कि सेवा ही अुनका अधिकार है । असलिये अुनके नीचे लिखे कर्तव्य होंगे:

१. जब-जब दूध और दूधकी बनी चीजें काममें लेनेका मौका आवे, तब जहाँ तक हो सके अुनमें गायका दूध ही काममें लिया जाय ।

२. जहाँ-जहाँ अग्ने शरीरके लिअे चमड़ेकी चीज़ें अिस्तेमाल करनी पड़ें, वहाँ कुदरती मौतसे मरे हुअे ढोरका चमड़ा ही काममें लिया जाय और कत्ल किये गये गाय-बैलका चमड़ा अिस्तेमाल न किया जाय । चमड़ेकी दूसरी चीज़ोंमें भी, जहाँतक हो सके, मरे हुअे जानवरका ही चमड़ा काममें लिया जाय ।

३. सेवक दूधके लिअे मवेशी रखें तो गाय ही रखें, भैंस कभी न रखें । जहाँ-जहाँ दूधके लिअे भैंस पाली जाती हो, वहाँ गाय पालनेका अनुरोध करें और असका महत्त्व समझावें ।

४. जहाँ-जहाँ पिंजरापोल या गोशाला या यही अुद्देश रखनेवाली दूसरी कोअी संस्था हो, वहाँ गोसेवा संघके सिद्धांत समझावें ।

५. जो सेवक दुग्धालय चलाकर नफ़ा कमाते हों, वे जब तक हिन्दुस्तानमें सन्तोषजनक गोपालन न होने लग जाय, तब तक अपने गुज़ारेसे अधिक मुनाफ़ा गोशालाके काममें ही लगानेका निश्चय करें ।

६. साधनसम्पन्न लोगोंको दयाधर्मके खातिर ही दुग्धालय-चर्मालयके धंधेमें पड़नेको समझावें ।

७. चर्मालय और दुग्धालयका अुद्योग करने लायक ज्ञान प्राप्त करनेकी कोशिश करें और अुस रोज़गारमेंसे जीविका पैदा करके गोसेवामें ही जीवन अर्पण किया जा सके, तो करें ।

सहायक

जो आदमी गोसेवकके कर्तव्योंको मानता हुआ भी अुनके पालन करनेमें असमर्थ हो, मगर शक्ति प्राप्त करनेकी कोशिश करना चाहता हो और जो दूसरी तरह संघके नियम पालता हो, वह संघका सहायक गिना जायगा ।

व्यवस्था

संघका सारा काम-काज सेवकोंकी नीचे लिखी स्थायी कार्यकारिणी समितिके हाथमें रहेगा :—

मोहनदास करमचंद गांधी (अध्यक्ष)

रेवाशंकर जगजीवन झवेरी (खजानची)

जमनालालजी बजाज

बैजनाथजी केडिया
 मणिलाल वल्लभजी कोठारी
 महावीरप्रसाद पोद्दार
 शिवलाल मूलचंद शाह
 परमेश्वरीप्रसाद गुप्त
 विनोबा भावे
 छगनलाल खुशालचंद गांधी
 छगनलाल नथूभाजी जोशी
 नारणदास खुशालचंद गांधी
 सुरेन्द्रनाथ
 चिमनलाल नरसिंहदास शाह
 पन्नालाल बालाभाजी झवेरी
 यशवंत महादेव पारनेरकर
 दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर
 वालजी गोविन्दजी देसाजी (मंत्री)

रुपया खर्च करनेका, दुग्धालय-चर्मालयके प्रयोग करनेका, अपनी तादाद बढ़ानेका, त्यागपत्र देने, मरने या दूसरी तरहसे किसी सदस्यकी जगह खाली होनेपर उसकी पूर्ति करनेका, किसी सदस्यको अुचित्त कारणसे बहुमत द्वारा अलग करनेका, और संघकी व्यवस्थाके लिअे नियमावलि और विधान तैयार करने और उसमें समयानुसार फेरबदल करनेका अिस समितिको पूरा अधिकार होगा । जो सेवक न होगा, वह समितिका सदस्य न रह सकता है और न बनाया जा सकता है ।

समितिकी बैठकका कोरम पाँचका होगा ।

असाधारण परिस्थितियोंमें समितिकी बैठक किये बिना या कोरम पूरा न हो, तो भी ज़रूरी कार्रवाअी करनेका अध्यक्षको अधिकार होगा । सिर्फ़ अैसा करनेकी सूचना अध्यक्ष सब सदस्योंको तुरन्त दे देगा ।

बैठक बुलानेमें कठिनाअी हो या ज़रूरत न हो, तो मंत्री कोअी भी प्रस्ताव गस्ती चिट्ठीके ज़रिये सब सदस्योंके पास भेजकर उनकी राय

मंगा लेगा, और अगर किसीका विरोध न हुआ, तो वह प्रस्ताव बाकायदा पास हुआ समझा जायगा । अगर पंद्रह दिनमें किसी सदस्यकी तरफसे जवाब न मिले, तो समझा जायगा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है ।

संघका हिसाब-किताब कोई भी आदमी देख सकेगा, हर साल योग्य हिसाब-परीक्षक द्वारा उसकी जांच-पड़ताल होगी और छठे महीने उसे प्रकाशित किया जायगा ।

खजानची संघके रुपये-पैसेके हिसाबके लिये ज़िम्मेदार होगा और अेक हजारसे ज़्यादा रुपया खजानचीकी पसन्दके बैंकमें रखा जायगा ।

वालजी गोविंदजी देसायी

आश्रमकी गोशालाके आँकड़े

[३४ वें पृष्ठ पर मुद्रित सत्याग्रह आश्रमकी गोशालाके माघ महीनेके खर्च और आमदनीके आँकड़े (वृत्तकी तफ़सील और अतका खर्च छोड़कर) ता. ८-५-२७ के 'नवजीवन' मेंसे नीचे दिये जाते हैं । — प्रकाशक]

गाय.भैरवका नाम	माघ महीनेका दूध सेरोंमें)	रोजाना औसत	खुराककी कुल क्रोमत	साधारण खर्च	कुल खर्च	दूधकी क्रोमत
सावित्री	३३१।	११।=	२०-१०-६	१२-९-६	३२-४-०	४१-५-६
गोमती	२६१।	९	१६-१-६	"	२१-३-०	३२-१०-०
नंदा	१८८	६॥	१६-१-६	"	२८-३-०	२३-४-०
सरयू	३१३।	१०॥=	२०-९-६	"	३३-४-०	३९-३-०
छोटी ताप्ती	२०८।	७≡	१६-१-६	"	२९-३-०	२६-८-०
काशी	२८८।	९॥≡	१६-१-६	"	२९-३-०	३५-९-६
गोदावरी	२८७।	९॥≡	२२-१३-६	"	३५-७-०	२५-११-०
नर्मदा	२३२।	८	१६-१-६	"	२९-३-०	२९-१-०
बड़ी ताप्ती	३७८।	१३-	२०-१०-६	"	३३-४-०	४७-५-६
जमनी	१०६	३॥=	१८-१-६	"	३०-१३-०	१३-४-०
साबरमती	२०५।	७-।	१८-१-६	"	३०-१३-०	२५-१०-६
चंद्रभागा	१५	५	४-१-०	—	४-१-०	१-१४-०
खांडी	—	—	१३-५-६	—	१२-५-६	—
काली भैरव	२९६।	१०≡	२२-१०-६	१२-९-६	३५-०-०	४१-९-०
कालीकी बेटी (पहली ब्यांत)	२७८	९॥-।	२२-१०-६	"	३५-४-०	३९-१०-०
भूरी भैरव	२३४।	८-।	२२-१०-६	"	३५-४-०	३३-०-०
भूरीकी बेटी (पहली ब्यांत)	३८०।	१३=	२२-१०-६	"	३५-४-०	५३-८-०
वकरियाँ	२१८।	७॥०॥	४-०-०	—	—	१३-१३-६

* १८८-१४-६

४९४-१४-६

+ २५-२-०

५२०-०-०

* १८८-१४-६

४९४-१४-६

+ २५-२-०

५२०-०-०

* पन्द्रह दुधार बंदे जानवरों और थोड़ी-नी बकरियोंके बीच साधारण खर्चके आँकड़े बहुत बड़े दीखते हैं । मगर जैसे सारे जुड़ुम्बका भार कमायू आदमी पर पड़ता है, वैसे ही बिस सारी गोशालाके ठेकौरका भार जितने दुधार पशु हैं सुन्हीं पर फैलाकर ढाला है, बकरियों पर खर्चका हिस्सा खानेकी भूलसे नहीं ढाला गया ।
+ बिस खर्चकी रकम न बिकनेसे जो दूध बचा, उसे बिलेनेमें हानेवाले घाटेकी है ।

सूची

अंग्रेज ३, - और गोमांस ४, - और गोवध १६

अंधेरी ८

अ० भा० गोरक्षा मंडल १९, ५५, ५६, १६९, -का विधान १६६

अछूत १०९

अजमलखौं, हकीम ५

अपंग दोरोंकी रक्षा — हमारा धर्म ५८

अपरिग्रह ४१

अब्दुलबारी मौलाना ५

अमेरिका ७१, १५०

अरब १०४

अरबस्तान १०४

अर्थका विरोध धर्म अधर्म है ४१

अर्थशास्त्रकी पुकार ९६

अलीभाभी ५

अल्मोड़ा ८९

अविचारपूर्ण पशुहत्याका नतीजा ७५

असली दोष हिन्दुओंका ९२

असहाय गोमाता २३

अस्तेय ४१

अस्पृश्यता पाप है ४८

अहमदाबाद १६

अहिंसा १७, -का अर्थ १२१, -धर्मकी सीख ४८

आजकं गोरक्षा मंडल गोभक्षक हैं १२

आदि कर्नाटक ५२, ६७

आबादी बढ़नेका नतीजा ९६

‘आरण्यक’ १३८

आर्जेन्टाइन १५०

आर्यसमाजी और गायत्रीका अर्थ १७

आश्रम — और गाय ८४, - और चमड़ेका धन्वा ८५, -का आदर्श ८३, -का

अद्देश्य ८६, -की गोशालाके आँकड़े

१९७४-५, -सत्याग्रह ३४, ७०,

(साबरमती) १६९

आस्ट्रेलिया २३, २६, ६१, ८५, ९२

अंग्लैण्ड ३

अम्पीरिअल बिन्स्टिट्यूट ६६

बिस्लाम ५, ४७, ११३, -को बचाना

यानी गायको बचाना ४७

ओश्वरका विशेष गुण १४०

ओसाबी १७

अुडोसा ५१, ८९, १०९

अुपदेशके बजाय सेवा ४१

अुपनिषद् १३८

अुपयोग और सेवाका नित्य सम्बन्ध १४२

अुम्दा सौँद रणें जायँ ४०

कटक ४३

कलकत्ता १४, २८, ८९, -‘रिसर्च टैनरी’ ४३

कसाबीखाना २९, -कुरलाका ६९, ७४, १

-पश्चिमके ७९, -बाँदराका ६९, ७८,

-सूरका ७८, -हिन्दुस्तानके ७९

काका माहव ८०, ८२, ९४

काठियावाड़में गायकी हालत ६८

कानून कब सफल होता है? ६६

कानूनसे पशु नहीं बचेंगे ४४

कारीगरोंको ‘कमीन’ माननेका फल ४६

कालिदास १०५, १४३, १५६

काश्मीर १११

किसान और मोटर ८१

कुम्भोदर १०६

कुगन शरीफ १५

कौंकणमें भैसेका उपयोग ३२

क्रपके औजार ३९

खरूसी करनेकी प्रथा बहुत पुरानी ५९

खरूसी करनेमें दोष ५९

खरूसी करनेमें धर्म और न करनेमें
अधर्म ६०

खादी ८७

खिलाफत ४७, ११२, -की गाय १५,

-की लड़ाई ८, २५

गंगा १०६

गागाधररावजी १३

गांधीजी ९१, १०१, १५४, १५९. -और

खिलाफत ८, - और गोवध १३

गाय और बैल १२४, - की रक्षा अहिंसाका

तकाजा १२८, - की सेवा ही हमारा

धर्म १२४, - के साथ हिन्दुओंका

व्यवहार ७

गाय और भैसकी तुलना ८४, १४८,

-की हत्याका कारण ८२, -के बच्चे

कैसे बच्चे ? ७५

गाय - का अर्थ ६, - का ही घी-दूध

क्यों १४५, - का घी-मक्खन भैससे

बेहतर ९२, - का दूध पवित्र क्यों

१५१, - का दूध भैससे ज्यादा

गुणकारी ३३, - की अपेक्षाका

नतीजा ९२, - की नसल कैसे

सुधरे ७१, - की महिमा ८७, - की

रक्षाका अर्थ २४, - की रक्षा कैसे की

जाय ६, ११८, - की रक्षामें सबकी

रक्षा ९५, - की हालत ६१, - के

दूधके गुण ३१, - के प्रति हमारा

दुर्लक्ष १३१, - के सुधारका नतीजा

१३२, - कैसे निभे ? ७०, - को

ज्यादा उपयोगी कैसे बनावें ६९,

-को ज्यादा उपयोगी बनाया जाय

१२५, को बचानेका धर्म क्यों ? ४८,

-मेतीका आधार स्तंभ ६, - ज्यादा

अपयोगी ९२, - दयाधर्मकी मूर्तिमंत

कविता ६, - फायदेमन्द कब ? ९३,

-बनाम भैस ३२, - मरी तो हमारी

सभ्यता मर जायगी ९४, -महंगी

पड़ती है ८५, -मृत्युके किनारे ९४

गायत्री ११, १७

गीता ११, १६

गुजरात १४, २८, ८४, १३३, - और

गोवध १४

गुरु वशिष्ठ १०५ ११०

गोपालन - वैयक्तिक या सामुदायिक ९६,

- सहायक धथा १३०

गोपुरी १६०

गोवर-मृतका खाद १२६

‘गो-ब्राह्मण-प्रतिपाल’ ६६

गोमाताकी मेवाका अर्थ १०९

गोमेध ११

गोरक्षा ३, - आजकी ६, - अंक प्रचण्ड

काम ९०, - अंक भगीरथ काम २३,

- और अहिंसा १६, - और मोक्ष

१७, - और रियासतें ७०, - और

स्वराज्य ११, - का अर्थ ७, ११,

५९, (प्राणोमात्रकी रक्षा) २४, - का

अर्थशास्त्र २४, - का आरंभ हिन्दुओंसे

५०, - का आर्थिक पहलू ८, (महत्त्व)

१५६, - का अंतिम मार्ग १३४,

- का अेक वेहूदा अुपाय १०३.
- का काम नोरस क्यौं ५२, - का
पदिचमी आदर्श १०४, - का विशाल
अर्थ १७, - का सच्चा मार्ग ११०,
- का सही अिलाज ८८, - का मूक्षम
आध्यात्मिक अर्थ १७ - का स्थूल
अर्थ १७, - का हिन्दू आदर्श १०४,
- की आजकी रीति अच्छी नहीं
१२, - की पूर्ति मुसलमानसे गाय
छुड़ा लेना नहीं ४, - की शर्त ३०,
८६, - की इलचल दयाधर्मका महान्
प्रयत्न ३१, - के लिअे अंग्रेज या
मुसलमानको मारना अधर्म २४, - के
लिअे सर्वस्व होमनेकी जरूरत ११२,
- के साथ रेंवती जरूरी ३९,
- गोशालाका महान् धर्म ५७, - धर्म
क्यौं ? ३३, - परिमित चीज नहीं १३,
- मनुष्यके विकास क्रममें अलौकिक
चीज ६ - मुसलमानोंको प्रेमसे जीत
कर हो सकेगी ४९, - मूक प्राणियोंकी
सेवा ८९, - में आर्थिक प्रश्न १७,
- में दम व पावंडको स्थान नहीं
२३, - में मोटर अेक विधन ८१,
- वैद्यका धर्म ११३, - वैश्यकी
रोतिसे ही सभव ११३, - से भैषकी
रक्षा ८७, - शुद्ध धनकी विरोधी नहीं
२७! - सामान्य हिन्दूके लिअे
हिन्दुत्वका खास लक्षण ११,
- स्वराज्यके कामसे कठिन २३,
- हिन्दुओंको करनी है, मुसलमानों
या ओसाभियोंसे नहीं करानी १३,
- हिन्दुत्वका मूल तत्त्व ६७, - हिन्दू
धर्मका आवश्यक कार्य १९, - हिन्दू

धर्मका सबसे बड़ा बाह्य स्वरूप ३,
- हिन्दूधर्मकी दुनियाको बरिखश ६,
- हिन्दूधर्मकी मुख्य वस्तु ६, - हिन्दू
मात्रका कर्तव्य ११२

गोरक्षा मडलियाँ ४, - का कर्तव्य ५०,
- का काम ४

‘गोरक्षा’ शब्द क्यौं नहीं ८३

गो रक्षिणी संस्थामें चर्मालय जरूरी ४२
गोवंश - के पालनमें तीन मुश्किलें १२८,
- के हासका कारण ९६

गोवध - आर्थिक दृष्टिसे असंभव किया
जाय ६३, (अुसेके अुपाय) ६४,
- आर्थिक दृष्टिसे आज लाभदायक
५३, - और मनुष्य वध अेक ही
चीज १५, (दोनोंको रोकनेके अुपाय)
१५, - और मुसलमान ४, - और
मैसूर राज्य ६५, - कानूनसे रोका
कब जाय ? ६३, (नहीं रुकगा)
५, ६५, - की बुराभी सरकार ही
दूर कर सकती है ५३, - रोकनेका
अेक रास्ता ५१, (अुपाय) १३२,
- हिन्दुओंकी लापरवाहीके कारण
२७, - हिन्दू-मुस्लिम झगड़ेका अेक
कारण ८४

गो शब्दका लाक्षणिक अर्थ ६६

गोशालाओं और शास्त्रीय ज्ञान २९

गोशालाओं - का फर्ज १३२, - की स्थिति
९, - में व्यवस्थाका अभाव २८

गोसंवर्धन - आरंभमें खर्चका काम ७७,
- के लिअे जरूरी काम ७२

गोसेवक - का फर्ज ८८, - का धर्म ६१,
- कैसे हों ९०, - से अपेक्षा ४३,
- का महादोष ४४

गोसेवा - और जमनालालजी ८९. - का कार्य रचनात्मक है ? १५२, - के लिभे सामूहिक प्रयत्न हो १४४, - में असल चीज प्रत्यक्ष कार्य १५६, - में सब प्राणियोंका सेवा ८४, यानी पशुसुधार १५९, - रचनात्मक कार्यक्रमका अंग १५९

गोसेवा परिषद् ९१

‘गोसेवा’ शब्द क्यों ८३

गोसेवा-शास्त्रका भी अध्ययन करना जरूरी ६१

गोसेवा संघ ८७, ९६, १३९, १५४, १५५, १६७, - का कार्य १६१, - का विधान १६०, (सादा और छोटा हो) ८७, - का विशेष अर्थ १४४, - का संचालक मंडल १६२-३, - की कार्यकारिणी समिति १७१, - के बुद्देश्य और साधन १६९, - के सदस्य भेद ही प्रकारके ८७, - के सदस्यको जरूरी शर्तें ८७, ९४, - के सदस्योंका काम १५१, - के सेवक बननेकी शर्तें १७०, - के सेवकोंके कर्तव्य १७०,

गोइत्याके लिभे सिर्फ मुसलमान दोषो नहीं ५०

ग्रामोद्योग ८७, - संघ १५४

घाटकोपर २९, ७४, - का जोबदया खाता ७४, - की गोशाला ३२

घी-दूधमें मिलावट ९२

चंबल १२७

चमारका धंधा जरूरी ४५, - अमुसे हिंसा नहीं बढ़ेगी ४५

चमारोंका संरक्षण ४५

चम्पारन १३

चरखा संघ १५५

चर्मालयका धंधा २६

चाबीबासाकी गोशाला ५४

चिकोड़ीजी १३

चोंडे महाराज १९, २०, २५, ९१

चौरीचौरा १६

जमनालालजी ८९, ९१-२, ९४, ९६, १५३, १५५

जर्मन ४३

जर्मनी ३९

जानी, नगीनभाओ १०२-३

‘जील’ गाय १०१, १०३, - का वर्णन

१०२, - परोपकारकी मूर्ति १०१

जीवदया - का प्रारम्भ गायसे क्यों १११,

- की हृद ५८, के बारेमें भ्रम ४६

जोबदया-खाता २९

जुहू ८

जूनागढ़ ७०, ७२

टालमाकी, रा० ब० १३०

ट्रेक्टरसे खेती क्यों नहीं १४९

डेनमार्क ३३, ९२

ढोर और खेती १३०

दक्षिण अफ्रीका २६, ८७, ९३

दयाधर्मी अर्थशास्त्र ३१

‘दरिद्रनारायण’ १०९

दशहरा ८९

दातारसिंह, सरदार १५६

दादा साहब करन्दीकर १९

दिल्ली १९

दुग्धालय और चर्मालय - चळानेकी

आवश्यकता ६०, - दोनोंके लिभे

शास्त्रीय ज्ञान जरूरी ३५, - शहर

और गाँव दोनोंके लिभे जरूरी ३५

दूध - का नैतिक दृष्टिसे विचार १३६,
 - का लाभ १३२, - कीमती खुराक
 १३०, - गोशतसे ज्यादा गुणकारी
 १५०, - में मिलावट १३७

देशवृत्ति ३४

देशी राज्य और पशुरक्षा ६६

देसाभी, जीवणजी १५९

देसाभी, महादेव ५१

देसाभी, बालजी गोविन्दजी ४४, ५५

दो खास बातें २५

द्रौपदी २०

धर्म - अर्थका नहीं, नफेका विरोधी
 ८६, - और राजसत्ता २७, - और
 व्यवहारका सम्बन्ध २५, - और
 व्यवहारमें हमेशा विरोध नहीं
 १०, - को सुन्दर कसौटी ८२, - के
 महकमेंमें व्यवहार कुशलताकी जरूरत
 २८, - के नाम पर अधर्म १०, (वहम)
 ८५, - प्रासंगिक ६०, - वृत्ति ३४

धार्मिक - मामलोंमें सरकार न पड़े
 ६३, - रिवाज जबरसे नहीं बदल
 सकते ११३, - सवाल बहुमतसे
 हल नहीं हो सकते ४८

नबी तालीम १५४

नगीनदास अमीलकराय २९, ७४-५

नन्दिनी - गाय १०५, १०८, ११०, १५६

‘नन्दिनी वर प्रदान’ की कथा १०५

नरसी मेहता २१

नरोमान, जी० के० ४७-८

‘नबजीवन’ ४०, ४४, ५५, ५९, ७७,
 ८२, १०१, १३०

नसल - अरशायर १०२, - हरियाना १०२

नागपुर १४८, - छोटा ५४, - जेल १५३

नामदेव १४३

नालबाड़ी ९३, १५४

नेणशी, जीवराज ५५

न्यूजोलैण्ड ९२

पंजाब १०२

‘पब्लिक सर्विस’ १४०

परम्पराके गोभक्त ९१

‘परागति’ १०१

पवनार १४३

पशु - का कतल होना ही चाहिये ? ७९,
 - का दूसरा वर्ग ११६, तीसरा वर्ग
 ११७, - पालनके अज्ञानका फल ३८,
 - पालनके तरीकेमें फेरबदल जरूरी ३८

पशुरक्षा - अर्थशास्त्र व धर्मशास्त्रका प्रश्न
 ४४, - मनुष्य रक्षाकी पहली सीढ़ी
 ६६, - विस्तृत रचनात्मक कामके
 बिना असंभव ६६

पशुसुधार - और क्रौमो झगड़े १३२,
 - को आवश्यकता १३१

पशुहत्याकी निर्दय रीत ७९

पश्चिमके यंत्र कहाँ तक बिस्तेमाल किये
 जायें ? ३९

पहलेकी और आजकी गायका भेद ६०

‘पापयानि’ १०१, - की व्याख्या १०१,

पारसी २१

पिजरापोल ३ - आदर्श गाय-बैलके स्थान
 बनें ३, - आदर्श दुग्धभवन बनें १०,
 - का असली काम ९३, - का
 अचित्त स्थान ३, - का प्रबन्ध ३,
 - का प्रश्न कठिन ९३, - का फल
 १३२, - की व्यवस्था १४, - की
 स्थापनाकी जड़में रही भावना ५८,
 - के जरूरी काम १३०, - के ढोर
 ६९, - गोवंशके रक्षक नहीं ३,
 - नमूनेकी गोशाला नहीं बाल्कि

धर्मादा खाता ७, -नासिकका ३९,
 -से कोओ लाभ नहीं ५५
 पुनर्जन्म ११
 'पूअर हाउस' १२९
 पूना ८०, -कृषि कॉलेज १०२
 पेरिन बहन ९१-२
 पेरिस १५४
 पोरबन्दर ७२
 प्रतिज्ञा की जरूरत १४५
 प्रागजी मावजी ३९
 फूँकेसे दूध निकालनेकी क्रिया १४, -का
 नतीजा २५
 फेरबदल अर्थात्की शर्त ३८
 फ्लेण्डर (मि०) ७८
 खंगली ६६, -को गोरक्षा सभा ६७,
 -डैरी १०१-३
 बंगाल ५१
 बकरी - गरीबकी गाय ११९
 बम्बई ८, १६, २०, २९, ५५, ६८,
 ७४, ८०, ९१, -के गोरक्षक! १०३,
 बम्बई म्युनिसिपैलिटी ७४, -और पशु-
 हत्या ७५, -की पापकी कमायी ७८
 'बरडीजो' चिमटा ६९
 बरार १४८
 बर्मा (देखिये ब्रह्मदेश)
 बाजारका घी - जहर है ९२
 बापू १४०, १४७, १५२
 बारडोली ७५ ७८, -के किसान ७६
 बिहार ५१, ६२
 'बीफ्र-टी' २६
 बेलगाँव १९, १६८, -को गोरक्षा
 परिषद् ११-२
 बैल - का उपयोग ११८, -की रक्षाका
 प्रश्न ८२, -क्यों न खाया जाय

१४९, - हिन्दुस्तानका कृषि-देवता
 १४६

ब्युनॉस - आयरिस १५०
 ब्रह्मदेश २६, ६१, १३३
 'ब्राह्मण' ६६
 ब्लैचफर्ड ५३
 भक्तका लक्षण १०१
 भगवद् गीता १०१ (देखिये गीता)
 भगवान कृष्ण १०१
 भगवानदाम, बाबू १९
 भविष्यवाणी १५०
 भागवत १४
 भारतवर्षका नाश कैसे हुआ? १४
 भावनगर ७०-७२,
 भाषाका दरबारीपन १३८
 भूमिति शास्त्र ६०
 भूलेश्वर ९१
 भैंस - कहाँ पाली जाय? ३६, -का दूध
 गायसे घटिया ३१, का दूध सस्ता
 क्यों १२४, -का विस्तार क्यों
 नहीं? ३६, -का स्थान ११९, -
 की अपेक्षा १४६, -की प्रतिस्पर्धा
 बन्द कानेका मार्ग १२४, -की
 हस्तीका नतीजा १३१, -के बजाय
 गाय ३३, -के स्वराज्यका अर्थ
 ३७, -को छोड़ो और गायको
 जिलाओ ११९, -को पालकर
 गायको नहीं बचा सकते ३१,
 -गायकी जबरदस्त प्रतिद्वन्द्वी ११९,
 -गायकी शत्रु १२५, -पालनेमें
 निरा स्वार्थ १४७

मधुसूदनदास ४३

मनु ११३-४

मनुष्य -और उपयोगी प्राणी १२३, -और
 निरुपयोगी प्राणी १२२, -और

- पालतू जानवर ११७, -और हिंस्रप्राणी
१२२, -जातिसे आशा १२१
- मनोहरजी १४६
- मरी गाय - का चमड़ा ९३, -के अंगोंका
उपयोग १२६
- मर होर - और चमार २५, -का उप-
याग २५, -के विभिन्न अंगोंका
उपयोग ४०, -ठेकेदारोंको देनेका
नतीजा ४०
- मचेंण्ट्स असोसियेशन ७४
- महादेव १०६
- महाभारत ६७, -काल १२७
- महाराजा (मैसूर) ५२
- महारोगी सेवामंडल १४६
- मांस त्याग - अन्तम दया ७९
- मांसाहार कम करनेका कारण १२८
- माधवबाग (बम्बई) २२, १६९
- मारवाडी और गोरक्षा २८
- मालवीयजी २०, -और अ० भा०
गोरक्षा मंडल २०
- मुंगेर ५१
- मुंजे (डा०) १९
- मुर्दा जानवरोंका चमड़ा ४३
- मुर्दर मांस २६, -रोगोंका घर १२६
- मुनलमान ४, १७, १०३, -से लड़कर
गाय नहीं बच सकती ९२
- ‘मृतचर्म’ १२७
- मैसूर ६७, -की गोरक्षा समार्ये ६२,
-राज्य ६२, (की हालत) ६६
- मोक्ष १७
- मोटर - और बैल ८०, -की मर्यादा ८३
- मोरबी ७०, ७२
- ‘यंग विण्डिया’ ११, ४४
- यांत्रिक खेतीका नतीजा १४९
- युक्लिड १५५
- युरोप ३३, १५०, -में होरोंका
उपयोग १३०
- यूनानी १०४
- येलीकेली १४६
- रघुवंश १०५, १४६, १५६
- रचनात्मक काममें अखण्ड दृष्टि १५२,
- कार्यक्रम १५९
- राजकोट ७०
- राजाओंकी टीका ४
- राजा जनक २५, -दिलीप १०५, १०९,
१४६, १५६, -रंतिदेव १२७
- रामायण ६७
- रोजोका निश्चय नैतिक दृष्टिसे ८०
- रोमन ११०
- लन्दन १५४
- लाला बनपतगय १७-८
- लाला लाजपतराय १९
- लहौर १७
- ‘ली बेग’ २६
- ‘लोल’ विवाह ६९, -अेक घातक
रिवाज ७६, -की प्रथा बन्द होनी
चाहिये ७७
- लीलुआ २८
- लोकशिक्षणका अर्थ १३०
- वर्षा ९०-९२, १३८, १५४, -में
मैसोंका व्यापार १४६
- वाजी १९
- वाघरी ७४
- विनोबा १३८, १५३
- विलेपारला (बम्बई) ८
- वीरमगौव १६
- वीसावदर ७६

'वृत्तिच्छेद' का अर्थ ११५
 वेजिटेबल घी ९२
 वेद ११-२, २९, १४१, —और गोमेध ११
 वैदिककाल १२७, —में मांसाहार १२७
 वैदिक गाय १४२
 वैश्यक के काम ११४
 व्यवस्थित गोशालाओंके लाभ ५७
 व्यापक अहिंसा १२१
 शाराबबन्दी ४७
 शांताकूज (बम्बई) ८
 शास्त्रोंमें धर्म व अर्थका मेल ४२
 'शिकार-धर्म' ११६
 शिक्षित व्यक्ति और पशुहत्या ७९
 शिवजी १०७
 शुद्ध दूध पानेका अुपाय १३७
 शोक्तअली १५
 श्री केलकर १९
 श्री विष्णु १०९
 संसार किंकर ९६
 सच्चा धर्म १०
 सत्य १७
 सत्याग्रह १६
 सत्याग्रह आश्रम (साबरमती) ३४, ७०, १६९
 'सत्याग्रह आश्रमका अितिहास' ८३
 सनातनी हिन्दू ८, —और गायत्री १७
 समत्व ४२
 साबरमती आश्रम (देखिये सत्याग्रह आश्रम)
 सामुदायिक खेती ९८
 सामुदायिक पशुपालनके लाभ ९८
 सुरभि कामधेनु १०५
 सूअर मारनेकी रीति ७८
 सेवा और श्रुपयोगके बीच विरोध नहीं १४०
 सेवाग्राम ९२
 'सेवा' शब्दका अर्थ १४४
 सेवाहीन अुपग्राम अनुचित

सोदपुर १५९
 स्कॉटलैण्ड १०२
 स्वदेशीकी दृष्टि और मोटों ८२
 रिमष, विलियम ६६, १०३
 स्वामी श्रद्धानन्द १९
 'हृष्याचर्म' १२७
 हमारा कर्तव्य ३३
 हमारी मर्यादा १४०
 हमारी और युरोपकी संस्कृतिमें फर्क ९५
 हरिजन सेवक संघ १५४
 हार्लिव्स पाशुडर ८९
 हॉलैंड ७१, ७४
 हिंसा-गोरक्षाका अुल्लंघन १७
 'हिन्द स्वराज' १२
 हिन्दुत्वके लक्षण ११
 हिन्दुस्तान २, १९, २३, ६१, १३०, —और
 अंग्रेजोंकी हुकूमत ३७, —और चर्मालय
 ४५, —और पश्चिमका सुधार ८१,
 —का अर्थशास्त्र कैसा ८३, —का अैव
 ८७, —की गरीबी १४, —में गायके
 प्रश्नका सम्बन्ध धर्म और अर्थके
 साथ ६३, —में गोवंशकी हालत ३,
 ६३, —में घी-दूधका व्यापार ९२,
 —में जीवदयाका विकास १११, —
 में १५०० गोशालायें ५६, —में
 पशुओंकी हालत सबसे खराब ७,
 —में रेलोंका स्थान ८२
 हिन्दू ३, १७, —और गाय २४, —और
 मुस्लिम झगड़ेके कारण ४९, —का
 ढोंग ८५, —का ढोरोंके साथ बरताव
 ३, —की परीक्षा ७, —कौन? ४७,
 —गायकी रक्षा कैसे करें? ४, ८४
 हिन्दू और मुसलमान राज्यका फर्क ६३
 हिमालय ८९, १०६

